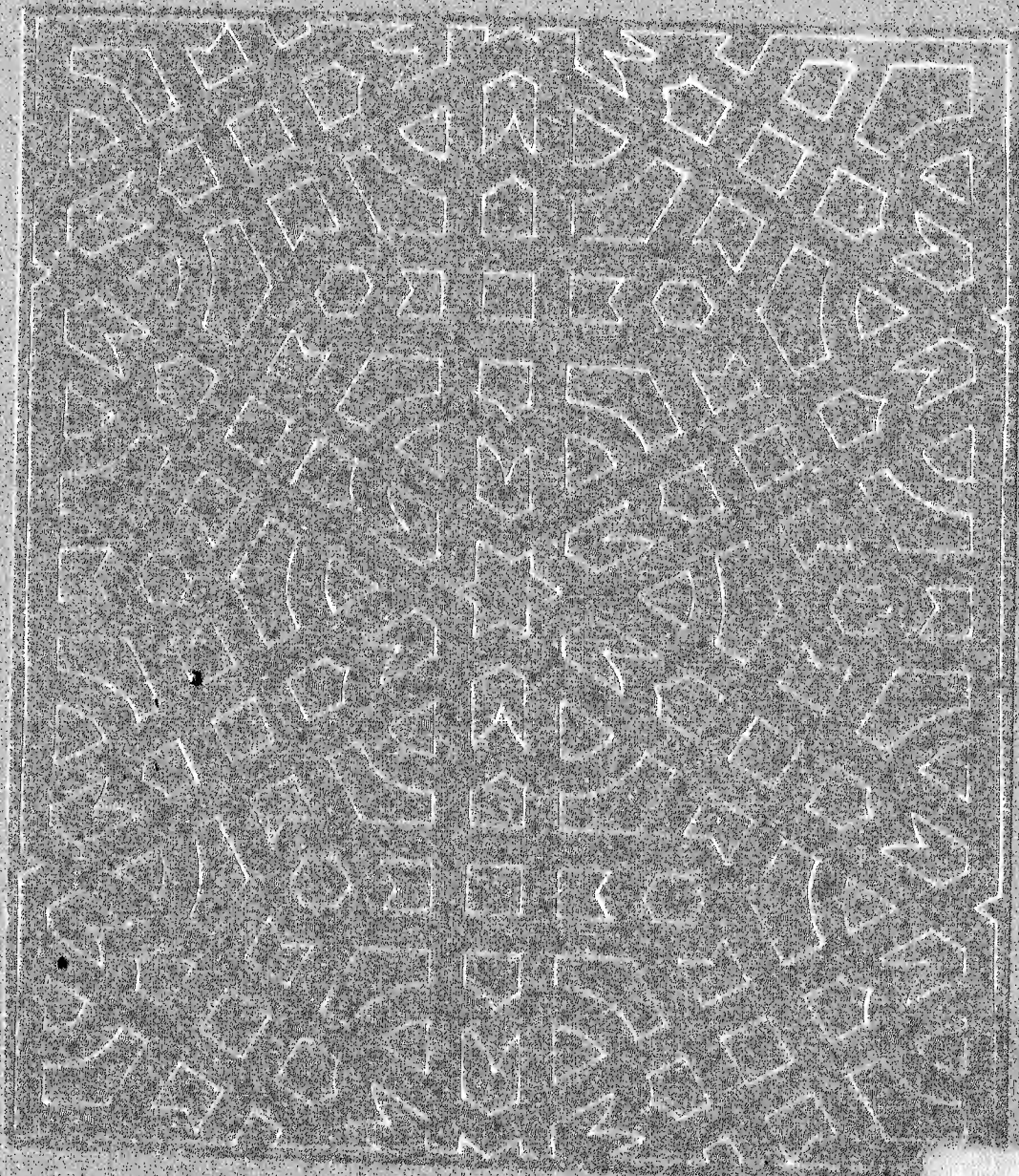

د. محمد مصطفى حلي

الحياة البرية في الإسلام

الحياة الروحية في الإسلام

الدكتور محمد مصطفى حامى

الهيئة المصرية العامة للكتاب

١٩٩٩

الطبعة الثانية

تصميم الغلاف : سميرة المرصفي

الاخراج الفني : انعام صالح

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

يمتاز العصر الذى نعيش فيه بأنه عصر مادى بلغت فيه الحضارة المادية مبلغا كبيرا من التقدم ، لعله لم يتهدأ لها مثله فى عصر آخر . وأصبحت حياة الأفراد والجماعات فى هذا العصر خاضعة فى جل نواحيها لهذه المعايير التى تقوم كل شىء بما يؤدى اليه من منفعة عاجلة . وقد صحب هذا التقدم المادى تقدم آخر فى الحياة الفكرية التى تشعبت نواحيها ، وتنوعت ألوان الانتاج القيم فيها : فمن مناهج ونظريات علمية الى مذاهب وأنظار فلسفية ، ومن دراسات وبحوث اجتماعية الى آثار وروائع أدبية . على أن هذه النهضة مهما تكن واسعة النطاق بعيدة الآفاق ، وهذه الثمرات مهما يكن بعضها مفيدا نافعا ، وبعضها الآخر جميلا رائعا ، فإن هناك ناحية ليست أقل من هذا كله نفعا ، ولا أدنى روعة ، لم يعن بها الباحثون العناية التى تستحقها ، ولم يحاولوا فى درسها المحاولة العلمية التى تعين على كشف حقائقها ودقائقها ، والابانة عما تنطوى عليه من معانى الحق والخير والجمال ، وكلها مثل عالية لا بد منها للانسان الراقى الذى يريد أن

يحيا حياة سعيدة * وهذه الناحية هى الحياة الروحية التى صورتها ودعت اليها الأديان ، وكان يحياها السلف الصالح من الأنبياء والزهاد والعباد والصوفية الذين ظهوروا فى مختلف العصور ، وكان لظهورهم أبعد الآثار فى التسامى بالنفس عن حضيض المادة والصعود بها الى عالم الروح *

وقد ظهرت أول صورة لهذه الناحية فى الاسلام فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ، وظهرت لها صور أخرى فى حياة الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم فى حياة الزهاد والصوفية * غير أننا لانكاد نجد من الباحثين عندنا من يعنى بها ، أو يقبل عليها ، أو يحمل نفسه مشقة البحث فيها على وجه سائغ يحببها الى النفوس ، ويظهر من خلاله أن حياة قوامها تطهير النفس وجلاء القلب ، ودعامتها النظر الى الكون بعين الوحدة التى تزول معها التفرقة بين أفراد الانسان ، وغايتها المعرفة اليقينية والسعادة الحقيقية ، حياة هذا شأنها خليقة بأن تتضافر جهود الباحثين على دراستها ، جديرة بأن ينظر فيها الناس ويتأثروا مثلها العليا فى القول والعمل ، ولاسيما فى عصر كهذا العصر الذى اجتاحت فيه المادة كل شىء ، وأصبحت فيه الحياة تقوم تقويميا ماديا ضاعت فى ثناياها المثل الروحية * وأكبر الظن أننا لم نكن فى وقت آحوج الى هذه الحياة الروحية ومثلها ومعاييرها منا فى هذا الوقت الذى استحال فيه حياة الأفراد والجماعات الى تهالك على الترف الحسى ، وامعان فى شهوة الغلبة والسيطرة *

فاذا كانت تلك هى قيمة الحياة الروحية ، فقد رأيت أن أقدم لأبناء هذا الجيل صورة عامة لنشأة الحياة الروحية وتطورها فى الاسلام ، وأن أعرض عليهم الأصول التى أقيمت

عليها والخصائص التي امتازت بها ، محاولا فى ذلك كله أن
ألم بأبرز الشخصيات وأهم المذاهب والنزعات . ومن هنا جاء
هذا الكتاب فى قسمين : أولهما تاريخى يعرض للمصادر
المختلفة التى استقيت منها الحياة الروحية الاسلامية ، سواء
فى ذلك مصدرها الاسلامى الأول الذى صدرت عنه فى بداية
عهدنا بالظهور ، أو المصادر الفارسية والهندية والمسيحية
والأفلاطونية الجديدة التى كان لها آثارها فى الحياة الروحية
على تعاقب العصور الاسلامية ؛ ثم هو يتناول الأطوار التى
اختلفت على هذه الحياة الروحية ، وما كان لها فى كل طور
من صور نظرية وعملية . وأما القسم الثانى فقد حاولت فيه
أن أدرس أصول الحياة الروحية ومناهجها التى اصطنعها
أصحابها فى رياضاتهم ومجاهداتهم العملية ، وفى آذواقهم
ومواجيدهم النفسية ، وفى مكاشفاتهم ومشاهداتهم القلبية .
ومن هذين القسمين يتضح أن الذى أعنيه بالحياة الروحية فى
هذا الكتاب هو الوجدانيات التى تعد أساسا للتصوف ومجمعا
لبنائها فى الاسلام .

ولعلمنى بهذا الكتاب آكون قد وفقت بعض التوفيق الى
سد الفراغ الذى يوجد فى المكتبة العربية ، ويرجع وجوده الى
أن أكثر ماكتب عن هذه الناحية انما كتبه المستشرقون أمثال
الأستاذ لويس ماسينيون فى الفرنسية ، والأستاذ رينولد
نيكولسن فى الانجليزية ، وماكتبه غير هذين العالمين الجليلين
فى غير الفرنسية والانجليزية من اللغات الأوروبية . أما ماكتب
فى العربية عن هذه الناحية الروحية للحياة الاسلامية ،
فلايكاد يكون شيئا يذكر بالقياس الى هذه الأسفار الضخمة
والبحوث القيمة التى أخرجها علماء الاسلاميات من

المستشرقين • ولعل أكثر ماتقع عليه أيدينا فى هذا الصدد لا يتجاوز الا قليلا كتب الطبقات التى خلفها مترجمو الصوفية أنفسهم ، والتى تحدثنا عنهم فى أكثر الأحيان حديثا مختلطا مضطربا مشوبا بشوائب الخيال ، والا الآثار المنثورة والمنظومة التى خلفها أصحاب المذاهب من الصوفية المتحقيقين ، واصطنعوا فيها من الرمز والاشارة ما يخفى معه المعنى الذى تنطوى عليه ألفاظهم وعباراتهم ، بحيث لا تكون قراءتها سائغة ، ولا فهمها ميسورا للسواد الأعظم من القراء ، فضلا عن عامة المثقفين الذين ليسوا من أصحاب الأحوال وأهل الذوق فى شىء • فكل أولئك اعتبارات حملتني على وضع هذا الكتاب ، ودفعتنى الى أن أتوخى فيه التبسيط والتيسير مع محافظة على الحقائق ومراعاة لمنهج البحث العلمى • وبهذا أرجو أن أكون قد أديت واجبى نحو هذه الناحية القيمة المغمورة من نواحي تراثنا الاسلامى ، كما أرجو أن يكون فى الكشف عن المعانى الروحية التى انطوت عليها هذه الناحية ، والمثل العليا التى حققتها على أيدي السلف الصالح ما يعين على كبح جماح الشهوة ، وكسر حدة المادة ، ويمكن الخلف من الاستجابة لهذا الدعاء الروحى الصادق الذى رده السلف ؟

محمد مصطفى حلمى

نشأة الحياة الروحية وتطورها

١

الزهد والتصوف مرآة الحياة الإسلامية

١ - الزهد والتصوف مرآة الحياة الاسلامية

الحياة الروحية هي هذه الحياة التي يخضع فيها الانسان لألوان مختلفة من مجاهدة النفس ، وكشف حجاب الحس ، وتصفية القلب وتنقيته من أدران الشهوة والهوى ، وقطع العلائق المادية التي تفسد عليه صلته بربه ، وصلته بأشباهه؛ ثم هي بعد هذا كله تأمل في الكون ، ومشاهدة لمبدع الكون مشاهدة سبيلها الفناء عن النفس البشرية ، وقوامها البقاء في الذات الالهية ، والاتحاد بالحقيقة العلية ، والتحقق بمعرفتها معرفة يقينية لا يأتيناها الشك من بين يديها ولا من خلفها .

نشأت هذه الحياة الروحية أول مانشآت في الاسلام من التقشف والورع والتعبد والزهد والتقوى ، وغير ذلك من مظاهر الانصراف عن الدنيا ، والاقبال على الدين مما كان عاما شائعا بين المسلمين في حياتهم الأولى ، وهي هذه الحياة التي كانت فيها النبي وأصحابه مثلا رفيعة يتأثرها المسلمون في القول والعمل . ولكنها ما لبثت أن اختلط بها بعد ذلك عناصر أجنبية عن الاسلام : منها الديني الخالص ، ومنها الفلسفي البحت ، وفيها ما هو مزاج من الدين والفلسفة . وقد ظلت

هذه العناصر الأجنبية تختلط بالحياة الروحية الاسلامية ،
وتعمل عملها فى نفوس الذين كانوا يحيونها على تماقب
العصور واختلافها ، حتى تطورت الحياة الروحية وأخذت
صورا متنوعة تتفق مع ماكانت عليه فى بدايتها من بعض
الوجوه ، وتختلف عنه من وجوه أخرى : فبعد أن كانت غاية
المسلمين من المقبلين على الدين ، المعنيين بشئون القلب ، هى
مجرد الزهد فى متاع الدنيا وجاهاها ابتغاء الظفر برضوان
الله ، اذا بهذا الزهد يصبح وسيلة من الوسائل التى يستعان
بها على تحقيق غاية أخرى أعز منه وأمنع ، وأروع منه
وأمتع ، ألا وهى مطالعة وجه الله ، ومشاهدة جماله الأزلى ،
ثم أصبحت هذه الغاية بعد ذلك شيئا آخر لايقنع فيه الانسان
بالمطالعة ، ولايقف فيه عند حد الرياضة والمجاهدة ، وانما
هو يتجاوز هذا كله الى الغاية القصوى والغرض الأسمى الذى
اذا حققه الانسان فقد وصل الى مقام الفناء عن نفسه والاتحاد
بربه * وهنا تستحيل الحياة الروحية من مجرد رياضة للنفس
ومجاهدة لدواعى الحس الى نظام روحى ، أو فلسفة دينية
قوامها مذهب روحى *

والمأمل فى تاريخ الحياة الروحية الاسلامية يلاحظ أن
التصوف برياضاته ومجاهداته ، وبأذواقه ومواجيده ، وبما
انكشف عن قلوب أهله من الحجب ، وماكشف لهم من الحقائق ،
هو البرآة الصادقة التى تنعكس على صفحاتها الصور المختلفة
التي اتخذتها هذه الحياة الروحية فى مختلف العصور الاسلامية ،
ومعنى هذا بعبارة أخرى أن دراسة التصوف الاسلامى دراسة
تحليلية تاريخية ، هى التى تعيننا على معرفة الحياة الروحية
فى الاسلام ، واستكناه أسرارها ، وكشف العناصر التى تتألف

منها ، والعوامل الاسلامية والأجنبية التي أعانت على نشأتها وتطورها ، والدعائم النظرية والعملية التي أقيمت عليها ، والمنازع الميتافيزيقية والأخلاقية التي نزعت اليها : فمما لاشك فيه أن التصوف جزء من الأجزاء التي يتألف منها التراث الدينى والعقلى والشعورى للاسلام ، خضع كما خضع غيره من مظاهر الحياة الاسلامية لعوامل النشوء والارتقاء ، وللمقتضيات السمو والانحطاط مما كان له أثره فى جعله أولا طريقة للعبادة وتهذيب النفس ، يقصد بها الى التقرب من الله ، والفرار من عذاب النار التى أعدها للكافرين ، والظفر بثواب الجنة التى أعدها للمتقين ؛ ومما كان له ثمرته بعد ذلك فى جعله علما له موضوعه ومنهجه وغايته ، وله ما يميزه فى هذا كله عن غيره من العلوم بصفة عامة ، وعن العلوم الدينية الأخرى بصفة خاصة ، وعن علم الفقه بصفة أخص . وإذا كان ذلك كذلك فقد تعين اذا على الباحث الذى يريد أن يتعرف تاريخ الحياة الروحية الاسلامية ، وقيمة المعانى التى انطوت عليها ، وحقيقة المثل العليا التى دعت اليها ، أن يعرض لتاريخ التصوف الاسلامى ، ولما اختلف عليه من العصور ، وأحاط به من الظروف ، وأن يلتمس العناصر المختلفة التى انبثت فيه ، وتألقت منها ألفاظه ومعانيه ، وأن يتبين الصور المتعاقبة التى كانت له فى مختلف العصور ، وماعسى أن يكون بين هذه الصور المتعاقبة التى كانت له فى مختلف العصور ، وماعسى أن يكون بين هذه الصور وصورته الأولى من أواصر تختلف قوة وضعفا ، وتتباين قربا وبعدا ، وتتفاوت ظهورا وخفاء ، وذلك كله على وجه يكشف عن أبرز شخصياته وأهم مؤلفاته التى تركت فى تاريخ الحياة الروحية الاسلامية أثارا باقية ، ووجهتها الى أمثل طريق وأجل غاية .

بداية الحياة الروحية في الإسلام

٢ - بداية الحياة الروحية فى الاسلام

يمكن أن تتخذ بداية الحياة الروحية فى الاسلام من حياة النبى وأصحابه ، وماكانوا يأخذون به أنفسهم من زهد فى الدنيا ، واعراض عن زخرفها وجاهها ، واقبال على الله عز وجل بقلوبهم ، وجهاد فى سبيل الله بكل ما أوتوا من قوة الايمان وحرارة اليقين ؛ فتحنث محمد الذى كان يقضى فيه الأيام والليالى وحيدا معتزلا للناس فى غار حراء قبل أن يهبط عليه الوحي ، وحياة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ، وسيرة بلال الحبشى وسلمان الفارسى وصهيب الرومى ، وسلوك أبى ابن كعب وتميم الدارى وأبى ذر الغفارى وحذيفة بن اليمان ومصعب بن عمير ، وماكان يأخذ به أولئك وهؤلاء وكثير غيرهم من الصحابة أنفسهم من تعبد وتزهد وتقشف ومجاهدة للنفس ومعاندة للشيطان وجهاد فى سبيل الله ، كل أولئك يمكن أن يعد بذورا أولى انبثقت منها دوحة الحياة الروحية التى نمت بعد ذلك وزكت ، وامتدت أغصانها وآينعت ، فإذا هى تنشر ظلالها ، وتؤتى أكلها فى حياة التابعين ، وغير التابعين ممن جاءوا بعد ، وكانت لهم شدة عناية بأمر الدين *

ولعلنا اذا نظرنا فيما كان يركن اليه محمد (ص) من العزلة عن الناس ، والخلوة الى نفسه يتصفحها ، والى الكون يتأمله ، والى مبدع الكون يستطلع ، ووازنا بين هذه الحال وآحوال الزهاد والعباد الذين ظهروا بعد ، وعرفوا باسم الصوفية ، استطعنا أن نتبين فى يسر وجه الشبه بين حياة النبی وحياة الصوفية ، واستطعنا أيضا أن نرد طريقة هؤلاء القوم ، وبما تشتمل عليه من رياضيات ومجاهدات ، ومن آذواق ومواجيد ، وما تنتهى اليه من كشف للحقائق ، ومعرفة للدقائق - الى مصدرها الاول فى هذه الحياة الروحية الخاصة التى كان يحيها محمد «ص» ، والتى تجرد فيها عن كل شئ ، وانكشف له فيها وجه الحق فى كل شئ فاذا هو يعرف الله الواحد الأحد ، واذا هو يقرأ باسم ربه الأكرم ، الذى علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم . وها هى ذى أقدم الروايات وأوثق الأخبار التى رويت عن حياة النبی الأولى وسيرته التى سارها فى رياضة نفسه ، قد صورت لنا نبى الاسلام فى صورة ، ان لم تكن هى صورة الصوفى الذى عرف بعد ذلك بهذا الاسم ، فهى على الأقل قريبة منها من وجوه كثيرة ، ومشملة على كثير من البذور التى لقيت بادی الأمة فى قلوب العباد والزهاد ثم فى قلوب الصوفية وأهل الكشف والعرفان بعد ذلك ، وتعهدها أولئك وهؤلاء بالتغذية والتنمية حتى ترعرعت وأينعت ، فكانت منها هذه الرياضات والمجاهدات التى أخضع الصوفية أنفسهم لها ، وهذه الآذواق والمواجيد التى اختلفت على نفوسهم وعرضت لبواطنهم ، وهذه المذاهب الصوفية المختلفة التى دارت حول الله والانسان والعالم ، وهذه الصور المتعاقبة للحياة الروحية . وقد أضيف الى هذا كله مع الزمن عناصر

غربية عن الاسلام ؛ بعضها فارسي أو هندي ، وبعضها الآخر يوناني أو مسيحي ، حتى بدا التصوف ، وبدأت معه الحياة الروحية - لكثرة ما اختلط بهما من هذه العناصر الغربية - كأنهما مذهبان مخالفان لتعاليم الاسلام ، بعيدان عن أن يرد أحدهما أو كلاهما الى مصادر اسلامية ، والواقع أنهما مستمدان في الأصل من حياة النبي الأولى ، مؤيدان بكثير مما ورد في القرآن الكريم والسنة الشريفة .

تحث محمد في الجاهلية :

وحسبنا هنا أن ننظر في حياة محمد (ص) التي كان يقضيها متحنثاً في غار حراء (١) ، وفيما كان يخضع له نفسه من مجاهدة وعزلة عن الناس ، وأن نوازن بين هذه الحياة وحياة الطبقات المختلفة من الزهاد والعباد والصوفية ، وما اصطنعته كل طبقة من ألوان الرياضات والمجاهدات ، حسبنا هذا لتبين مبلغ الشبه بين الحياتين ، ونستيقن من أن تحث محمد في غار حراء إنما هو البذرة الأولى التي نبت منها زهد الزهاد ، وعبادة العباد ، وتصوف الصوفية : فهناك في ذلك الغار الهادئ الوادع ، البعيد عن ضجيج الحياة المادية ، وعجيج الممعنين في آفانيتها ، وألوان الترف والنعيم فيها ، كان يتحنث محمد مرة في كل عام كلما أقبل شهر رمضان ، يقيم طوال هذا الشهر مزوداً بالقليل من الزاد مسرحاً طرفه في أرجاء الوجود ، متأملاً بعين قلبه كل ما امتلأ به الكون من آيات صنع الله . هنالك كان يحيا محمد (ص)

(١) يراجع معنى التحنث ووصفه في كتاب الدكتور هيكل باشا : « حياة محمد » الطبعة الأولى ، ص ٩٢ - ٩٦ .

حياة روحية خالصة لا تشوبها شائبة من شوائب الحياة المادية ، ولا يفسدها عليه شيء من متاع الدنيا أو جاهها • لقد ظل محمد على هذه الحال من الاعتزال والتحنث فى غار حراء الذى كان يعود اليه كلما عاوده شهر رمضان ، حتى صفت نفسه ، ودق حسه ، وصقلت مرآة قلبه ، وتهيأ له أن يرى الرؤيا الصادقة ، واذا بأنوار الحقيقة تشرق فى أعماق نفسه ، واذا هو يمعن فى الحق والخير واليقين ما يمعن غيره من المتعلقين بأسباب الحياة المادية فى الباطل والشر والشك • وما فتئ كذلك حتى أشرف على الأربعين ، وهنا كان قد أتيح له من صفاء الروح ونقاء السريرة ما صار معه أهلاً لأن يهبط عليه الملك الذى أخذ يضمه ويرسله مرة ومرة ومرة ، وهو فى كل مرة يأمره بأن يقرأ ، ومحمد يجيبه بقوله : « ما أنا بقارىء » ، حتى أمره الملك أخيراً أن : « اقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذى علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم » • هنالك قرأ محمد هذه الآيات البينات ، وكانت قراءته لها فاتحة عهد جديد فى حياته الروحية ، وبداية حياة جديدة فى تاريخ الديانات ، وانها لحياة انطوت على أسمى معانى الجهاد والصبر ، وأرقى مبادئ الأخلاق ، وأقوى دعائم الايمان واليقين •

فهذه الحياة التى كان يحيها محمد ، والتى كانت سبيله الى هبوط الملك عليه ، وسبيل قلبه على اشراق نور الوحي فيه ، اذا آنعمنا النظر فيها ، وحللناها الى عناصرها التى تألفت منها ، ومعانيها التى انطوت عليها ، واذا وازنا بينها وبين حياة الزهاد والعباد الذين ظهروا فى صدر الاسلام من ناحية ، وبينها وبين حياة الصوفية الذين ظهروا بعد ذلك من

ناحية أخرى ، رأينا أن التصوف وهو الاسم الجامع لطوائف أولئك وهؤلاء وتعاليمهم ، وما يعمدون اليه من رياضات ومجاهدات يرمون بها الى تنقية النفس وتصفية القلب ، وما يصطنعون فى تهذيب نفوسهم من محاسبة ومراقبة ، وما ينتهون اليه بعد هذا كله من الهام مشرق ، ليس من شك فى أنه وجد بذوره الأولى فى هذه الحياة الروحية الصافية التى كان قوامها عند محمد (ص) ذلك التحنث الذى يأخذ به نفسه فى غار حراء ، والذى كانت ثمرته اليانعة لديه هذا الوحي المتألق بآيات النبوة البينات ، الفياض بحقائق التوحيد ودقائق العرفان .

أليست حياة محمد هذه بما فيها من تحنث وخلوة واكتفاء بالقليل من الزاد ، صورة أولى للحياة التى كان يحيها الزهاد والعباد والصوفية بعد ذلك ، ويخضعون فيها أنفسهم لرياضات ومجاهدات ، ويختلف فيها على أنفسهم أذواق ومواجيد ، وكلها عندهم سبيل الى كشف الحقيقة ؟ أليس هذا التأمل الذى كان يمعن فيه محمد ، ويغيب فيه عن كل شئ حتى عن نفسه أساسا لهذه الأذواق والمواجيد الصوفية ، ولما يعرض فيها لسالك طريق الله من غيبة وسكر ومحو وفناء ؟ وعلى الجملة أليس التصوف من حيث هو رياضة ومجاهدة ، وذوق ووجد ، وكشف ومشاهدة ، واتصال بالمصدر الأول الذى صدر عنه الكون وكل ما فى الكون من آيات الحق والخير والجمال ، مرآة صادقة تتجلى على صفحتها هذه الصورة الرائعة لهذه الحياة الروحية النقية التى كان يحيها محمد ، فملكك عليه نفسه ، وامتلا فيها قلبه بنور الايمان واشراق اليقين ؟ بلى ! ان محمدا قد وجد فى تحنثه ما يجده الصوفية فى مجاهداتهم ورياضاتهم :

وجد فيه سبيلا الى تصفية نفسه ، وتنقية قلبه ، وراحة روحه ، ووسيلة تعينه على أن يخلو الى نفسه ، ويتفكر فيما بينه وبين نفسه ، تفكرا متصلا فى الحقائق التى انطوى عليها الوجود •

على أن معترضا قد يعترض فيقول : ان هذه الحياة الروحية التى كان يحيها محمد (ص) متحنثا فى غار حراء ، لم تكن حياته نبيا ولا رسولا ، بل ولا مسلما ، وانما هى حياته عربيا جاهليا ، عاش كما كان يعيش بعض العرب الجاهليين من المتحنثين الذين كانوا يعبدون الله على ملة ابراهيم حنيفا ، وتحنث كما كانوا يتحنثون • وهذا يعنى أن حياة الزهاد والعباد والصوفية التى جعلنا منها صورة لحياة محمد الروحية مردودة الى أصلها فى الجاهلية لا فى الاسلام • ولكن هذا الاعتراض يرد عليه بأن هذه الحياة التى كان يحيها محمد (ص) متحنثا فى غار حراء ، ومتحنثا على نحو ما كان يتحنث المتحنثون من بعض الجاهليين ، انما كانت ارهاصا لنبوته ، وتمهيدا لرسالته : فحياته نبيا مرسلا ، لم تكن الا امتدادا لحياته عربيا متحنثا ، وهما هى ذى لحظات تحنثه قد أشرقت بنور الوحي والالهام ؛ ونستطيع أن نقول : انه لولا ماتهيا فى هذه اللحظات لنفس محمد من تزكية وجلاء ، لما اختار الله أن يبعث فيها محمدا بهذه الرسالة العظمية التى غيرت وجه التاريخ ، وتغير معه وجه الحياة •

واذا كان ذلك كذلك فما أخلق هذه الحياة الروحية المحمدية أن يكون لها خطرهما فى التاريخ الروحي للاسلام ، وما أجدرها بأن يحسب لها كل حساب ، بل يحسب لها كل

الحساب ، عندما نريد أن نحدد بداية الحياة الروحية فى الاسلام . وهاهى ذى حياة الزهاد والعباد والصوفية التى سنعرض لها فيما يلى ننتق بأنها ليست فى جملتها وفى أكثر تفاصيلها الا ترديدا جديدا لهذا اللحن الروحى الذى أنشده محمد عليه الصلاة والسلام ، لأول مرة فى تاريخ الاسلام .

حياة محمد النفسية فى الاسلام :

ولو سلمنا جدلا مع المعترضين بأن رد الحياة الروحية الاسلامية الى هذا التحنث الذى جعل منه محمد (ص) رياضة لنفسه ، معناه رد هذه الحياة الى أصل جاهلى لا اسلامى ؛ فاننا واجدون مع ذلك فى حياة محمد النبى الذى تحققت نبوته ، وتمت رسالته عنصرا نفسيا يصح أن نتخذ منه أساسا لأذواق الصوفية ومصدرا أول لمواجيدهم : فقد روى عن النبى (ص) أنه عرضت له حالة من تلك الحالات النفسية التى تشبه الوجد وما يحصل فى الوجد من غيبة الانسان عن نفسه وعما يحيط به . وحدث أن دخلت عائشة زوج النبى وهو فى تلك الحال ، فلما رآها سألتها ، من أنت ؟ فأجابته قائلة : أنا عائشة . . فسألها النبى ثانية : من عائشة ؟ فأجابته بقولها : ابنة الصديق . . ولكن النبى عاد فتساءل مرة أخرى : ومن الصديق ؟ فكان الجواب : حمو محمد . . ولكن عندما سألها النبى بقوله : من محمد ؟ لزمت الصمت ، لأنها علمت عندئذ أن النبى لم يكن فى حالة عادية . فهذه القصة ان صحت ، كانت دليلا كافيا على أن لأذواق الصوفية ومواجيدهم ، ولما يأخذ عليهم نفوسهم من أحوال الغيبة والمحو والسكر والفناء التى سنعرض لها فى موضعها من هذا الكتاب — مصدرها فى

حياة محمد النبي العربي المسلم ، فضلا عن حياة محمد العربي
الجاهلي الذي تحنث قبل الاسلام ، وقبل أن يتحقق من النبوة •
ولا يقف الأمر عند حد هذه الغيبة أو ذلك التحنث ؛ وإنما
هو يتجاوزهما الى شيء آخر لعله أعظم منهما خطرا وأبعد
أثرا في تاريخ الحياة الروحية الاسلامية ، وأدل منهما على
هذه الروحانية التي طبعت بها حياة نبي الاسلام ، وأعنى
بذلك مسألة الاسراء والمعراج اللذين ورد ذكرهما في القرآن،
وأفاضت في وصفهما كتب السيرة (١) : فقد روى أن محمدا
كان ليلة الاسراء في بيت أم هانئ وهى هند بنت عمه
أبى طالب • وقد قصت أم هانئ حديث الاسراء فقالت :
«ان رسول الله نام عندي الليلة في بيتي فصلى العشاء الآخرة،
ثم نام ونمنا • فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله ؛ فلما
صلى الصبح وصلينا معه قال : يا أم هانئ لقد صليت معكم
العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادى ، ثم جئت بيت المقدس
فصليت فيه ، ثم قد صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين •
فقلت له : يا نبي الله لاتحدث بها الناس فيكذبوك ويؤذوك ،
قال : والله لأحدثهموه» • وقد اختلفت الآراء حول الاسراء
والمعراج ، هل كانا بالروح ، أم بالجسد ، أم بالروح والجسد
جميعا : ففريق يرى أن الاسراء من مكة الى بيت المقدس كان
بالجسد ، وأن المعراج الى السماء كان بالروح ؛ وفريق آخر
يرى أن الاسراء والمعراج كانا جميعا بالجسد ؛ وفريق ثالث
يرى أن الاسراء والمعراج كانا بروح محمد لا بجسده • وكما
يستدل أصحاب الرأي القائل بأن الاسراء كان بالجسد بما

(١) تراجع تفاصيل الاسراء والمعراج في كتاب الدكتور هيكل باشا : حياة محمد

(الطبعة الاولى) ص ١٥٣ - ١٦٠ •

ذكر محمد أنه شاهده فى البادية فى أثناء مسراه ، فقد استدل أصحاب الرأى القائل بأن الاسراء والمعراج انما كانا بالروح بما قالته عائشة وهو : « ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن الله أسرى بروحه » • ولسنا هنا بصدد تفصيل القول فى الاسراء والمعراج ، وتحقيق الآراء التى دارت حولهما ، وانما يكفيننا من هذه الآراء أن نقف عند الرأى القائل بأن الاسراء والمعراج كانا جميعا بالروح : فهذا الرأى ، ان صح ، وصحت معه مقالة عائشة التى استند اليها أصحابه ، كان ذلك دليلا على مبلغ ما انتهى اليه محمد من صفاء القلب ، ونقاء الروح ، واشراق البصيرة ، وامتلاء السريرة ، والقدرة الفائقة على التنقل بروحه فى ملكوت السموات والأرض ، والاحاطة بكل العوالم وما تشتمل عليه هذه العوالم من حقائق خفية ودقائق غيبية واحاطة يتسع لها هذا القلب الكبير الذى زال عن عينه الغيم ، وامتلاّت بها هذه الروح النقية التى انكشفت من دونها حجب البين • وهذا من شأنه أن يعيننا على اثبات أن ما يتحدث عنه الصوفية من مكاشفات وفتوحات ومشاهدات ، ومن ترقى من عالم الشهادة الى عالم الملكوت والجبروت ومن اتخاذهم من الروح أو مايجرى مجراها من القلب والسر أدوات صادقة صالحة للاحاطة بجميع المعارف — ليس كله وكثير غيره مما حفلت به حياة الصوفية وكتبهم الا من قبيل الاسراء والمعراج بالروح •

أحوال النبى وأقواله فى الحياة الروحية :

فاذا أضفنا الى هذه الحياة الروحية المحمدية ، ماكان يأخذ به محمد نفسه من تقشف فى الملبس والمأكل ومن عكوف

على العبادة والتهجد ، حتى لقد نهاه الله عن المبالغة فى ذلك بقوله : « طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » ، وما كان يقبل عليه ، ويدعو اليه من تعبد وتزهد وتقشف وتقوى وخوف وصبر ورضا وشكر - ألفينا كلامه وعمله فى ذلك كله فياضين بالمعاني التى يمكن أن تعد منبعا لما أخضع الصوفية أنفسهم له من رياضات ومجاهدات ، ولما كانوا يتقبلون فيه من المنازل والمقامات ، التى هى عندهم سبيل العبد الى تصفية نفسه ، وتنقية قلبه ، وعونه على الفناء عن نفسه ، وبقائه فى ربه ، وشهوده له ، واتحاده به ، على الوجه الذى سنفصله فى موضعه من القسم الثانى من هذا الكتاب . وحسبنا هنا أن نشير الى قناعة النبى (ص) فى الملبس ؛ اذ كان يلبس ما وجد كتانا أو صوفاً أو قطناً ، قميصاً أو رداءً أو ازاراً : والى ما كان يأخذ به نفسه من تهجد واعتكاف واستغفار ، فقد روت عائشة : « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليلة حتى تنفطر قدماه ، فقلت له : لم تصنع هذا يارسول الله وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر ؟ قال : أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا » (١) ؛ وروت أيضا « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ، ثم اعتكف أزواجه من بعده » (٢) ؛ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « والله انى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة » (١) . وحسبنا كذلك أن نسجل دعوته الى الزهد

(١) رواه البخارى ومسلم .

(٢) رواه أبو هريرة بلفظ آخر وزاد عليه قوله : « فلما كان العام الذى قبض فيه

اعتكف عشرين يوما » .

(٢) رواه البخارى .

والتقرب بالنوافل والذكر والتوكل والصبر والتوبة . . .
 وذلك اذ يقول مثلاً : « ازهد فى الدنيا يحبك الله ، وازهد
 فيما فى أيدي الناس يحبك الناس » (١) ؛ « اذا أراد الله بعبد
 خيراً فقهه فى الدين وزهده فى الدنيا وبصره بعيوبه » (٢) ،
 « اذا رأيتم من يزهد فى الدنيا فادنوا منه ، فانه يلقى
 الحكمة » (٣) ، « ان الله تعالى قال : من عادى لى وليا فقد اذنته
 بالحرب ، وما تقرب عبد الى بشىء أحب الى مما افترضته عليه ،
 وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ، فاذا أحببته
 كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى
 يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، وان سألنى أعطيته ،
 ولئن استعاذ بى لأعذته » (٤) ، « الطهر شطر الايمان ،
 والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملأ (أو
 تملأ) ما بين السموات والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة
 برهان ، والصبر ضياء » (٥) ، « احفظ الله تجده أمامك ،
 تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة ، واعلم أن ما أخطأك
 لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك ، واعلم أن
 النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر
 يسرا » (٦) ، « يأيها الناس توبوا الى الله واستغفروه ، فانى

(١) رواه ابن ماجه والطبرانى فى « شعب الايمان » .

(٢) رواه البيهقى فى « شعب الايمان » عن محمد بن كعب مرسل .

(٣) رواه أبو يعلى فى « الترغيب والترهيب » ، وفى « الجامع الصغير » ورد بلفظ .

« اذا رأيتم الرجل قد اعطى زهداً فى الدنيا وقلة منطق فاقربوا منه ، فانه يلقى الحكمة

— رواه ابن ماجه وأبو نعيم فى « حلية الأولياء » والبيهقى فى « شعب الايمان » .

(٤) رواه البخارى .

(٥) رواه مسلم عن ابن مالك بن عاصم الأشعرى .

(٦) رواه الترمذى بلفظ آخر ورواه غير الترمذى بهذا اللفظ وهو مصدر بقوله : عن

ابن عباس رضى الله عنهما قال : كنت خلف النبى صلى الله عليه وسلم فقال ما غلام انى

أعلمك كلمات : « احفظ الله . . . الخ » .

أتوب فى اليوم مائة مرة» (١) • وحسبنا كذلك أن نسجل بعض أدعيته التى تنطوى على كثير من المعانى الصوفية كقوله: اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، واليك أنبت ، وبك خاصمت • «اللهم انى أعوذ بعزتك لا اله الا أنت ان تغلنى أنت الحى لاتموت ، والجن والانس يموتون» (٢)، وقوله : «اللهم اجعلنى شكورا ، واجعلنى صبورا ، واجعلنى فى عينى صغيرا ، وفى آعين الناس كبيرا» (٣) ، وقوله : «اللهم أعنى بالعلم ، وزينى بالحلم ، وكرمنى بالتقوى ، وجملنى بالعافية» (٤) ، وقوله : «اللهم انى أسألك الصحة والعفة والاناة وحسن الخلق والرضا بالقدر» (٥) •

فكل أولئك دلائل حق وشواهد صدق على أن عبادة العباد ، وزهد الزهاد ، وتصوف الصوفية ، وما ينطوى عليه هذا كله من المعانى الخلقية والمنازع الروحية ، قد وجد مادته الأولى فيما روى عن النبى (ص) من الأحوال ، وما أثر عنه من الأقوال •

حياة الصحابة وأقوالهم :

وحياة الصحابة كحياة النبى (ص) حافلة بالأحوال والأقوال التى تدل دلالة واضحة على زهدهم وورعهم وتقشفهم ، وغير ذلك من مظاهر الاقبال على الله والاعراض عن الدنيا ، وكلها أمور لا يستطيع أن يغفلها أو ينكرها الباحث

(١) رواه مسلم عن الاغر بن يسار المزنى •

(٢) رواه البخارى ومسلم •

(٣) أخرجه البزاز وهو حديث حسن •

(٤) رواه الرافعى عن ابن عمر ، كنز العمال ، جزء ول •

(٥) رواه البزاز والطبرانى عن عمر •

عندما يريد أن يتبين مقومات الحياة الروحية فى صدر الاسلام : فقد كان أبو بكر يطوى ستة أيام ، وكان لايزيد على ثوب واحد ، وكان يأخذ بطرف لسانه ويقول : «هذا الذى أوردنى الموارد» • وكان يقول أيضا : «إذا دخل العبد العجب بشيء من زينة الدنيا مقتته الله حتى يفارق تلك الزينة» • وهو قد تحدث عن أثر التقوى وثمره اليقين والتواضع فى حياته فقال : «وجدنا الكرم فى التقوى ، والغناء فى اليقين ، والشرف فى التواضع» • وتحدث عن المعرفة التى تتذوق بالروح وأثرها فى الحياة الروحية لمن يتذوقها فقال : «من ذاق من خالص المعرفة شيئا ، شغله ذلك عما سوى الله ، واستوحش من جميع البشر» • وكذلك كان عمر بن الخطاب من صفاء الروح وطهارة القلب ، بحيث قال فيه النبى مخبرا عن ربه : «ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» وليس أدل على تقشف عمر من أنه كان يخطب وهو خليفة وعليه ازار فيه ثنتا عشرة رقعة ، وقميص فيه أربع رقاع دون أن يكون له غيرهما ، ومن أنه كان يغسل ثوبه بيده • وليس أدل على ماكان يراه من أثر الرضا والصبر فى النفس الخاضع لهما الآخذ بهما مما كتبه الى أبى موسى الأشعرى وهو قوله : «أما بعد : فان الخير كله فى الرضا ، فان استطعت أن ترضى والا فاصبر» ، ومن قوله : «وجدنا خير عيشنا الصبر» • وكان عثمان بن عفان من رياضة نفسه على الزهد والتقشف ودوام التفكير فى الله والدأب على النظر فى كتاب الله بحيث كان يقضى نهاره طاويا وليله محبيا ، وبحيث لم يكن ليترك النظر فى المصحف كل يوم وهو يقول : «هذا كتاب ربى ، ولا بد للعبد اذا جاءه كتاب سيده أن ينظر فيه

كل يوم ليعمل بما فيه» ؛ ومافتىء كذلك حتى قتل والمصحف بين يديه • وكان على بن أبى طالب زاهدا متقشفا صابرا حتى لقد كان يرقع قميصه ، فقليل له : «يا أمير المؤمنين ! لم هذا ؟ فقال : «ليخشع القلب ويقتدى به المؤمن» ، وحتى قال عنه ابن عيينه : انه كان أزهد الصحابة ، وشهد له الامام الشافعى بأنه كان عظيما فى الزهد ، والزاهد لا يبالي بأحد • ناهيك بما قاله على فى الصبر وهو : «الصبر يفاضل الحدثان ، والمجزع من أعوان الشيطان» •

ونحن لانجد بذور هذه الحياة الروحية مغروسة فى قلب النبى (ص) وقلوب صحابته من الخلفاء الأربعة فحسب ، وانما نحن واجدوها أيضا حية نامية فى قلوب كثير من الصحابة غير الخلفاء • ويكفى أن نذكر هنا أهل الصفة ، وماكان لهم من أثرى قوى فى تاريخ الحياة الروحية الاسلامية عامة ، وفى تاريخ التصوف الاسلامى خاصة ، حتى أن بعضهم ليذهب الى أن كلمة «صوفى» قد أخذت من اسمهم كما سنعرض لذلك فى موضعه من هذا القسم حيث نتحدث عن التصوف والصوفية ، وعن الأصول المختلفة التى ترد اليها هاتان اللفظتان • وأهل الصفة هؤلاء قوم من فقراء المهاجرين والأنصار ، كانوا يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس لهم أهل ولا مال ، فبنيت لهم صفة فى مؤخر مسجد النبى بالمدينة ، انقطعوا فى صفتهم الى الله ، وعكفوا على العبادة ، وأمعنوا فى رياضة أنفسهم على الزهد والتقشف ، فتجردوا عن أعراض الحياة الدنيا ، واتجهوا وجهة روحية خالصة ، حتى لقد وصفهم أبو نعيم الأصبهاني بقوله : «هم قوم أخلاهم الحق من

الركون الى شىء من العروض ، وعصمهم من الافتتان بها عن الفروض ، وجعلهم قدوة للمتجربين من الفقراء ، لا يآوون الى أهل ولا مال ، ولا يلهيهم عن ذكر الله تجارة ولا حال ؛ لم يحزنوا على ما فاتهم من الدنيا ، ولم يفرحوا الا بما آيدوا به من العقبى» (١) . كان النبی يحبهم ويعطف عليهم ويجالسهم؛ وكان أهل بيته يوالونهم ويخالطونهم اقتداء به ، وسيرا على نهجه : فقد كان الحسن بن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن جعفر ، ممن يرون في محبة أهل الصفة كمال الدين ، وفي مجالستهم تمام الشرف ، ويتقربون منهم اقتباسا من أخلاقهم وآدابهم . ولعل أبا هريرة هو أشهر من سكن الصفة طوال حياة النبی ، ولم يبرحها . ولقد آفاضت كتب الطبقات في وصف زهده وفقره وتقشفه ، وحفلت بكثير من أقواله التي تدل دلالة واضحة على هذه النزعة الروحية التي نزع اليها هو وأصحابه من أهل الصفة .

وثمة غير من ذكرنا من الصحابة طائفة أخبارها في النسك والزهد مشهورة ، حسبنا أن نذكر منهم تميما الدارى الذى يعرف بكثرة تهجده ، ويروى عنه أنه كان يقضى ليله مرتلا قوله تعالى : « أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون » (٢) ، أو قوله تعالى : « وخلق الله السموات والأرض بالحق ، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون » (٣) ؛ وأبا ذر الغفارى الذى يحكى أنه كان

(١) حلية الأولياء : ج ١ ، ص ٣٣٧ - ٣٣٨ .

(٢) سورة البقرة : آية ٢١ .

(٣) نفس السورة : آية ٢٢ .

يظل طوال نهاره يتفكر فيما هو صائر اليه ؛ وحذيفة بن
اليمان الذى وصفه أبو نعيم بقوله : «سكن عند الفاقة
والعدم ، وركن الى الانابة والندم» (١) .

وينتهى بنا هذا كله الى أن الحياة الروحية الاسلامية قد
وجدت بدايتها فى تحنث محمد العربى الجاهلى أولا ، وفى
حياة محمد المسلم والنبي المزل ثانيا ، وفى نسك الصحابة
وزهدهم بعد هذا وذاك ؛ كما ينتهى بنا الى أن حياة الزهاد
والعباد والصوفية ، ومنازعهم فى السلوك ، ومذاهبهم التى
عبروا عنها فى أقوال منثورة تارة وفى أشعار منظومة تارة
أخرى ، كل أولئك ليس فى الحقيقة الا ترديدا لهذا اللحن
الروحى الرائع الذى تغناه محمد (ص) لأول مرة فى تاريخ
الاسلام ، ورتله معه الصحابة هذا الترتيل الجميل الذى كان
له صداه القوى فى نفوس من استمع اليه واستجاب له من
النسك والزهاد والفقراء والبكائين والصوفية الذين حفل
بهم تاريخ الحياة الروحية الاسلامية على الوجه الذى سنبينه
فى موضعه بعد .

(١) حلية الأولياء : ج ١ ، ص ٢٧٠ وأنظر أيضا الطبقات الكبرى للشعرانى : ج ١
ص ٢٦ - ٢٨ . والكواكب الدرية للمناوى : ج ١ ص ٥٠ .

٣

مصادر الحياة الروحية الإسلامية

٣ - مصادر الحياة الروحية الاسلامية

على أن مسألة المصدر الأول الذى استقيت منه الحياة الروحية الاسلامية ، أو المصادر المختلفة التى استمدت منها هذه الحياة بعض عناصرها ، كانت وما تزال موضعاً للبحث ، ومثارا للخلاف فى رأى ؛ سواء بين القدماء أم بين المحدثين : ففريق يذهب الى ماذهبنا اليه من أن ذلك المصدر الأول اسلامى بعبارة • وأجناس شتى من العلماء والباحثين يرون أنه فارسى أو هندى أو مسيحى أو يونانى ، أو هو مزاج من هذا كله • وقد صور الأستاذ ماسينيون ما وقع فيه علماء الاسلاميات من حيرة حول هذه المسألة ، وما ذهبوا اليه من مذاهب مختلفة فيها ، وذلك فى قوله : «... أما دراسة التصوف فان الأمد بيننا وبين استكمالها ما يزال بعيدا • وقد حار علماء الاسلاميات الأول فى تعليل ذلك الخلاف الكبير فى العقيدة بين مذهب الوحدة (وهو المذهب الرئيسى فى التصوف الاسلامى فى أرقى أدواره) وبين مذهب أهل السنة الصحيح : فذهبوا الى أن التصوف مذهب دخيل فى الاسلام مستمد اما من رهبانية الشام (وهذا رأى مركس Mux) ، واما من أفلاطونية اليونان الجديدة ، واما من زرادشتية

الفرس ، واما من فيدا الهنود (وهذا رأى جونز Jones) وقد بين نيكولسون Nicholson أن اطلاق الحكم بأن التصوف دخيل فى الاسلام غير مقبول . فالحق أننا نلاحظ منذ ظهور الاسلام أن الأنظار التى اختص بها متصوفة المسلمين نشأت فى قلب الجماعة الاسلامية نفسها ابان عكوف المسلمين على تلاوة القرآن والحديث وتقرئهما ، وتأثرت بما أصاب هذه الجماعة من أحداث ، وبما حل بالأفراد من نوازل ...» (١) : فالأستاذ ماسينيون قد أظهرنا هنا على مبلغ اختلاف وجهات النظر فى رد التصوف ، الذى هو عندنا أهم صور الحياة الروحية الاسلامية - الى مصادره . ولكنه أظهرنا من ناحية أخرى على أن هذا المصدر اسلامى ، وان كان يرجع نشأة التصوف الى عكوف المسلمين على تلاوة القرآن والحديث وتقرئهما . وهذا ما لا نوافق عليه لاسيما وقد رأينا أن بداية الحياة الروحية كانت فى حياة محمد العربى الجاهلى قبل أن تكون فى حياة محمد النبى المرسل الذى نزل عليه القرآن وصدر عنه الحديث . ناهيك بأن حياة الصحابة وغيرهم من التساك والزهاد والصوفية ليست عندنا الا استمرارا لحياة روحية واحدة هى هذه التى شهدنا بعض آثارها فى تحنث محمد قبل الاسلام ، وفيما كان يعرض له من أحوال ، ويصدر عنه من أقوال بعد أن نزل عليه القرآن .

ولكى يتبين وجه الحق فى مسألة المصدر الأول الذى استمدت منه الحياة الروحية الاسلامية ، يحسن أن نعرض أهم ما قيل بهذا الصدد من آراء ، مناقشين كل رأى منها

(١) دائرة المعارف الاسلامية : مادة « تصوف » .

والأدلة التي يستند إليها ، ومبينين مبلغ ما يمتاز به كل منها من قوة أو ضعف *

المصدر الاسلامى :

أول من قال بأن مصدر الحياة الروحية اسلامى هم الصوفية أنفسهم ؛ سواء منهم أصحاب الأذواق والمذاهب وكتاب الطبقات * وقد ذهب مذهبهم فريق من المسلمين الذين ليسوا بصوفية ، ولكنهم مع ذلك يناصرون الصوفية ويعطفون عليهم كثيرا أو قليلا : فأولئك وهؤلاء يرون أن حياة النبى وأصحابه التى صورناها آنفا ، وأن الكتاب والسنة ، كل أولئك ، هو المصدر الحقيقى لكل ما تواضع عليه الزهاد والصوفية من قواعد الرياضة والمجاهدة ، وما انكشف لبصائرهم من أنوار الحقيقة فى المشاهدة * فهم اذن يدعمون مذهبهم بأمرين : أحدهما ما أثر عن النبى (ص) من زهد ونسك وتعبد ، وثانيهما بعض آيات القرآن وعبارات الحديث القدسى وغير القدسى * فأما ما يستندون اليه من الأخبار التى تروى عن زهد النبى وتشفه ، فقد فرغنا من الإبانة عنه فى الفقرة السابقة ، وهو فى نظرنا أقوى دليل على أن مصدر الحياة الروحية فى الاسلام اسلامى بحت * وأما ما يؤيدون به مذاهبهم المختلفة فى الأذواق التى ذاقوها ، وفى الحقائق التى كشفوها ، من آيات القرآن وعبارات الحديث ، فسنذكر أمثلة منه فيما يلى :

١ - فمن آيات القرآن التى أيدوا بها مذهبها من مذاهبهم ما خاطب به الله رسوله فى قوله عز وجل : « وما رميت اذ

رمى ولكن الله رمى» (١) : فهذه الآية الكريمة ، وإن كانت لاتدل فى ظاهرها على أكثر من أن الله قد نصر المسلمين وأعز جندهم فى حربهم على الكفار فى غزوة بدر ، إلا أن الصوفية قد تأولوها تأويلاً حملوها فيه ماتحتمل وما لاتحتمل من المعانى التى ينطوى عليها مذهبهم فى أن الله وحده هو الفاعل المطلق الذى يصدر عنه ويرد اليه كل فعل ، وأن العبد من الرب بمثابة القلم من الكاتب الذى يمسك به ويحركه ويجرى به يده فيكتب مايشاء .

ومنها قوله تعالى : «الله نور السموات والأرض» (٢) ؛ وقوله تعالى : «فأينما تولوا فثم وجه الله» (٣) : فالصوفية يتخذون من هاتين الآيتين دعامة يقيمون عليها مذاهبهم فى وحدة الوجود ووحدة الشهود وتجلى الله فى مخلوقاته .

ومنها قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ، آذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ، يجاهدون فى سبيل الله ، ولا يخافون لومة لائم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله واسع عليم» (٤) : فهذه آية كريمة بنى الصوفية عليها مذهبهم فى الحب الالهى بنوعيه : حب الله للانسان ، وحب الانسان لله .

ومنها قوله تعالى : «أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما» (٥) : فقد آيد الصوفية

-
- (١) سورة الأنفال : آية ١٧ .
 - (٢) سورة النور : آية ٣٥ .
 - (٣) سورة البقرة : آية ١١٥ .
 - (٤) سورة المائدة : آية ٥٤ .
 - (٥) سورة الأنبياء : آية ٣٠ .

بهذه الآية مذهبهم فى الحقيقة المحمدية التى هى عندهم التعيين
الأول الجامع لكل التمينات العلوية والسفلية ، والتى أجملت
فيها الموجودات منذ الأزل ، ثم فصلت بعد ذلك ، فكان من
تفصيلها السموات والأرض *

ومن الآيات التى يستدلون بها لتأييد مذاهبهم فى التوبة
والصبر والتوكل والتأمل فى صنع الله ومداومة الذكر
والعبادة والزهد فى الدنيا ، قوله تعالى فى كتابه الكريم :
«وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون» :
«استغفروا ربكم ثم توبوا اليه» ؛ «يأيها الذين آمنوا توبوا
الى الله توبة نصوحا» ؛ «يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا
ورابطوا » ، «انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب» ،
«ولمن صبر وغفر ، ان ذلك لمن عزم الأمور» ؛ «ولنبلونكم
حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين» ، «وتوكل على الحى
الذى لا يموت» ، «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» ؛ «فاذا عزمتم
فتوكل على الله» ؛ «ان فى خلق السموات والأرض واختلاف
الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ، الذين يذكرون الله قياما
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض» ؛
«واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا» (آى انقطع اليه) ؛
«واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» ؛ «واصبر نفسك مع الذين
يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ، ولا تعد عيناك
عنهم» ؛ «واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من
السماء فاختلط به نبات الأرض ، فأصبح هشيما تذروه
الرياح ، وكان الله على كل شىء مقتدرا» ، «اعلموا أنما
الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى
الأموال والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ، ثم يهيج

فتراه مصفرا ، ثم يكون حطاما ؛ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور» ؛ «يأيها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور» .

٢ - ومن الأحاديث القدسية التي يوردها الصوفية ، ويردون اليها بعض مذاهبهم ، الأثر الذي أخبر فيه رسول الله على لسان الله فقال : «كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف ، فخلقت الخلق فبى عرفونى» : فالصوفية يتخذون من هذا الحديث القدسى مصدرا لمذهبهم فى الحب الالهى الذى هو عندهم المبدأ الأول فى خلق العالم ، اذ هم يرون أن الله كان ولاشئ معه ، وأحب أن يرى ذاته ، فى شئ غير ذاته فخلق الخلق ، وكان العالم منه بمثابة المرأة المجلوة التى يرى فيها ذاته . وانهم ليفرعون على ذلك تفريعات عدة نجدها منبثة فى تضاعيف مذهبهم فى وحدة الوجود .

ومن الأحاديث القدسية أيضا ماورد على لسان الله عز وجل وهو قوله : «... ولايزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه : فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ولسانه الذى ينطق به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يسعى بها : فبى يسمع ، وبى يبصر ، وبى ينطق ، وبى يعقل ، وبى يبطش ، وبى يمشى ...» : فهذا حديث قدسى وجد فيه أصحاب الأذواق والمواجيد من الصوفية مجالا خصبا ومنبعا فياضا بمعانى الاتحاد الذى يقوم عندهم على فناء العبد فى الرب ، أو المحب فى المحبوب ، أو الخلق فى الحق ، بحيث يصبح الانسان فى حالة روحية يشعر فيها أن ذاته من حيث هو محب قد غلبت عليها ذات محبوبة وهو

الله ، فاذا بالذاتين تتحدان ، وتصيحان ذاتا واحدة هي التي يصدر عنها كل ما يحسه الانسان بجوارحه ، وكل ما يشعر به في جوانحه .

٣ - ومن الأحاديث غير القدسية التي وردت على لسان النبي (ص) ، وعدها الصوفية أساسا لكثير من رياضاتهم وأذواقهم : قوله صلى الله عليه وسلم : «من عرف نفسه فقد عرف ربه» : فهم يدعمون بهذا الحديث مذهبهم في أن الانسان اذا عرف نفسه على أنها عدم ، فقد تهيا له أن يعرف ربه على أنه وجود .

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : «أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك» : فهذا الحديث يعد عندهم قواما لما ينبغي أن يأخذ به الانسان نفسه من مجاهدة وكبح جماح على وجه تتخلى معه عن صفاتها المذمومة ، وتتخلى بالصفات الحمودة .

ومن الأحاديث النبوية التي يزعم الصوفية أنها تصفهم وتصور أحوالهم وتشير إلى منزلتهم بين الأنبياء والشهداء وعامة الناس ، وإلى مكانتهم عند الله ، قوله صلى الله عليه وسلم : «ان من عباد الله لأناس ما هم بأنبياء ولا شهداء ، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل» . قال رجل : فمن هم ، وما أعمالهم ؟ لعلنا نحبههم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قوم يتحابون بروح الله عز وجل من غير أرحام بينهم ، ولا أموال يتعاطونها بينهم . والله ان وجوههم لنور ، وانهم لعلى منابر من نور ، لا يخافون اذا خاف الناس ، ولا يحزنون اذا حزن الناس» . قالوا : ثم قرأ : «ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» .

فهذه النصوص مضافة الى سيرة محمد التي سارها قبل الاسلام وبعده ، تبين لنا فى وضوح وجلاء أن الحياة الروحية الاسلامية قد وجدت فى حياة النبى (ص) وفى كتاب الله وسنة رسوله ، مصدرها الأول الذى استمد منه الزهاد زهدهم ، واستقى منه الصوفية آذواقهم ، ووجد فيه أولئك وهؤلاء ما يؤيدون به مذاهبهم .

نظريية المصدر الهندى :

على أن هناك فريقا من العلماء يذهب الى أن مصدر الحياة الروحية فى الاسلام هندى * ويعتمد هؤلاء فى تأييد وجهة نظرهم على ما يلاحظ من أوجه الشبه بين بعض مظاهر التصوف النظرية والعملية فى الاسلام ، وبين ماورد فى بعض الكتب الدينية الهندية من عقائد وأدعية وأناشيد ، وما يصطنعه فقراء الهنود وزهادهم من طرق فى الرياضة والعبادة والتفكر والذكر والمعرفة .

ويعد أبو الريحان محمد بن أحمد البيرونى (٣٥١-٤٤٠هـ - ٩٦٣ - ١٠٤٨ م) خير من كتب عن الهند ، وأدق من وصف أحوالهم ، وعرض لعقائدهم وعلومهم ومذاهبهم الدينية والفلسفية ، لاسيما أنه كان عالما باللغة السنسكريتية ، وعاش فى الهند زمنا طويلا ، ووضع فى ذلك كتبها أهمها : (تحقيق ما للهند من مقولة ، مقبولة فى العقل أو مردولة) . ولم يقف البيرونى فى هذا الكتاب عند حد العرض والوصف ونقل النصوص ؛ بل تجاوز هذا كله الى الموازنة والابانة عن أوجه الشبه بين ما يعرضه من عقائد الهنود وحكمتهم وبين أنظار اليونان ومذاهبهم الفلسفية من ناحية ، وبينها وبين

أذواق الصوفية المسلمين وأقوالهم وطرقهم فى الرياضة من ناحية أخرى * والذى يعنينا هنا هو أن نتبين مع البيرونى الى أى حد يقع التشابه بين المذاهب الهندية فى الرياضة والمجاهدة والعبادة والمعرفة ونظيراتها عند صوفية المسلمين ، وهو ذلك التشابه الذى اتخذ منه كثير من المستشرقين أساسا أقاموا عليه نظريتهم القائلة بأن مصدر التصوف الاسلامى هدى *

فمن الأشياء التى أبان البيرونى عن وجه الشبه فيها بين حكماء الهند واليونان من ناحية ، وبين صوفية المسلمين من ناحية أخرى ، القول بأن المنصرف بكليته الى العلة الأولى متشبهها بها على غاية امكانه ، يتحد بها عند ترك الوسائط ، وخلع العلائق والعوائق (١) *

ومنها القول بالتناسخ الذى يدور حول تردد النفوس الباقية فى الأجسام البالية ، وانتقالها من بدن الى بدن ، وما يرتب على ذلك من قول بالحلول : فبعد أن أبان البيرونى أن التناسخ هو من أخص خصائص الفلسفة الدينية للهنود ، وأنه فى رأيه علم النحلة الهندية حتى ان من لم ينتحله لم يك منها ، ولم يعد من جملتها (٢) ، نراه يقول : « * * الى هذا المعنى ذهب من الصوفية من قال : ان الدنيا نفس نائمة ، والآخرة نفس يقظانة * وهم يجيزون حلول الحق فى الأمكنة كالسما والعرش والكرسى * ومنهم من يجيزه فى جميع العالم والحيوان والشجر والجماد ، ويعبر عن ذلك بالظهور الكلى *

(١) تحقيق ماللهند من مقوله : ص ١٦ *

(٢) نفس المرجع : ص ٢٢ - ٢٩ *

واذا أجازوا ذلك فيه لم يك لحلول الأرواح بالتردد عندهم
خطر» (١) .

ومنها كيفية الخلاص من الدنيا ، وصفة الطريق المؤدى
الى هذا الخلاص ، وما يحصل عندئذ من المعرفة . وفى ذلك
يقول البيرونى : ان النفس مرتبطة فى العالم ، وان لرباطها
سببا ، وسبب الوثاق هو الجهل ، وخلاص النفس هو اذن
بالعلم اذا أحاطت بالأشياء احاطة تحديد كلى مغن عن الاستقراء
ناف للشكوك . واستشهد فى هذا المقام بقول صاحب كتاب
(باتنجل) وهو : «افراد الفكرة فى وحدانية الله يشغل المرء
بالشعور بشيء غير ما اشتغل به . ومن أراد الله أراد الخير
لكافة الخلق من غير استثناء واحد بسبب» (٢) ، حتى يقول :
«ومن بلغ هذه الغاية ، غلبت قوته النفسية على قوته البدنية ،
فمنح الاقتدار على ثمانية أشياء ، بحصولها يقع الاستغناء . . »
وعد هذه الأشياء الثمانية (٣) . وقد عقب البيرونى هنا
بقوله : «والى مثل هذا أشارت الصوفية فى العارف اذا وصل
الى مقام المعرفة ، فانهم يزعمون أنه يحصل له روحان :
قديمة لايجرى عليها تغير واختلاف ، بها يعلم الغيب ، ويفعل
المعجز ، وأخرى بشرية للتغير والتكوين» (٤) .

ومنها اتحاد النفس بمعقولها ، وما يؤدى الى هذا الاتحاد
فى طريق (باتنجل) والصوفية . وأخص خصائص طريق
(باتنجل) هذا هو أن صاحبه لم يكن يرى أن اقامة الشعائر

(١) تحقيق ما للهند من مقولة : ص ٢٩ .

(٢) تحقيق ما للهند : ٣٤ .

(٣) نفس المرجع والصفحة .

(٤) نفس المرجع والصفحة .

الدينية ، وآداء فروض العبادة ، هما سبيل الانسان الى السعادة ؛ بل سبيل السعادة عنده هو الذكر الدائم لاسم الله ، والتأمل المتصل في الله : فان الذكر والتأمل ينتهيان بمن يأخذ بهما ويروض نفسه عليهما الى اتحاده بالله وبالكون اللذين ليسا الا حقيقة واحدة : مذهب تصوفى روحى خالص ، قوامه الخلوة والانفراد عن كل شيء ، والزهد فى كل شيء ، والرياضة الروحية التى يفنى فيها الانسان عن كل شيء حتى عن نفسه ، فاذا هو يستشعر فى هذا كله سعادة لاتجاوزها سعادة ، وطمأنينة لاتعدلها طمأنينة (١) . وقد كشف البيرونى عن أوجه الشبه بين طريق (باتنجل) هذا وطريق الصوفية فقال : «والى طريق باتنجل ذهبت الصوفية فى الاشتغال بالحق فقالوا : مادمت تشير فلست بموحد حتى يستولى الحق على اشارتك بافنائها عنك ، فلا يبقى مشير ولا اشارة . ويوجد فى كلامهم ما يدل على القول بالاتحاد ، كجواب أحدهم عن الحق : وكيف لا أتحقق من هو أنا بالانية ، ولا أنا بالآينية ، ان عدت فبالعودة ففرقت ، وان أهملت فبالاهمال خففت وبالاتحاد ألفت ؛ وكقول أبى بكر الشبلى : اخلع الكل تصل الينا بالكلية ، فتكون ولا تكون ، أخبارك عنا ، وفعلك فعلنا ؛ وكجواب أبى يزيد البسطامى وقد سئل : بم نلت ما نلت ؟ . انى انسلخت من نفسى كما تنسلخ الحية من جلدها ، ثم نظرت الى ذاتى فاذا أنا هو . » (٢) .

وعلى هذا النحو نرى البيرونى يفيض فى وصف فلسفة الهند الدينية ، ومذاهبهم فى الله ، والموجودات الحسية

(١) محاضرات فى الفلسفة العامة والفلسفة الشرقية القاها الدكتور محمد مصطفى حلى

بكلية أصول الدين : الطبعة الثانية سنة ١٩٣٧ م ، ص ١٤٩ .

(٢) تحقيق مالهند : ص ٤٣ .

والعقلية ، وتعلق النفس بالمادة ، وتناسخ الأرواح ، وطريق المعرفة والسعادة ، وكيفية الخلاص من الدنيا ؛ وهو فى كثير من هذه المواضع يقارن بين عقائد الهند والاسلام والنصرانية ومذاهب الفلسفة اليونانية والأفلاطونية الجديدة والصوفية . ولعل أهم العقائد الهندية التى لعبت دورا هاما فى التصوف الاسلامى هى عقيدة تناسخ الأرواح ، وماتسلم اليه من مذهب فى الحلول ووحدة الوجود ، وفى اتحاد العقل والعقل والمعقول ، بحيث يصير هذا كله شيئا واحدا .

وقد سار على نهج البيرونى طائفة من العلماء المستشرقين أمثال : هورتن Horten ، وبلوشيه Blochet ، وماسينيون Massignon ، وجولدزيهر Gololziher ، وبراون Brown وأوليرى Oleary ، وكثير غيرهم ممن يضيق المقام عن ذكرهم ، وتفصيل آرائهم فى تأثير التصوف الاسلامى بالمذاهب الهندية المختلفة . ويكفى أن نشير هنا الى ما يراه الأستاذ ماسينيون من أن بحث الأطوار التى أدت الى ادخال الذكر فى طرق الصوفية المتأخرين قد دل على تسرب بعض طرائق الهند الى التصوف الاسلامى ؛ والى ما يراه الأستاذ براون من بعض أوجه الشبه الظاهرة بين المذاهب الصوفية فى صورها الأولى وبعض المذاهب الهندية ، لاسيما الفيدانتا سارا (١) ، ولو أنه ينظر الى هذا التشابه على أنه مبالغ فيه ، اذ هو عنده سطحي

(١) الفيدانتا سارا مدرسة هندية قديمة اشتق اسمها من (الفيدا) وهو كتاب آرى مقدس مكتوب باللغة السنسكريتية . ومعنى (الفيدا) هو معرفة المجهول عن طريق الدين فى حين أن معنى « الفيدانتا » هو تكميل الفيدا . ويشتمل كتاب « الفيدا » على اورداد تعبدية وأناشيد دينية ورقى سحرية . ويرجع تاريخ مدرسة « الفيدانتا » الى القرن الخامس بعد الميلاد . ويعد مذهبها أكثر المذاهب تصويرا للديانة البرهمية . ولقد كانت عناية هذه المدرسة فى أول عهدها موجهة بصفة خاصة الى شرح « الفيدا » ، الا أن مذهبها لما لبث

أكثر من أن يكون جوهريا (١) ، والى مايزعمه جولدزيهر من أن قصة حياة ابراهيم بن أدهم الذى يقال انه كان من الأمراء، ولكنه تغلى عن الامارة وأثر حياة الزهاد ، هى يعينها قصة بوذا ، وأن استعمال المسايح مستمد من البوذية ، والى ما يذهب اليه الأستاذ أوليرى من أنه لاينبغى اغفال مايحتمل أن يكون للبوذية من تأثير على التصوف الاسلامى ؛ اذ شاعت التعاليم البوذية فى بلاد الفرس وما وراء النهر فى العصر الجاهلى ، ووجد بعض المعابد البوذية فى بلخ احدى مدن خراسان . ومع ذلك فان الأستاذ أوليرى يرى أن البحث الدقيق لاينتهى الى أن الأثر البوذى كان ذا خطر عظيم فى التصوف الاسلامى ، لاسيما أن التشابه الذى يوجد بين النيرفانا البوذية والفناء الصوفى انما هو تشابه سطحي : فالمذهب البوذى فى النيرفانا هو المذهب الذى يصور النفس الانسانية وقد فقدت فرديتها فى طمأنينتها المطلقة التى لا تشوبها شائبة من حس أو شهوة ؛ والمذهب الصوفى فى الفناء ، وان كان يدعو كذلك الى فقدان الفردية ، الا أنه ينظر الى البقاء الدائم على أنه يوجد فى المشاهدة الذوقية للجمال الالهى . وهنا ينتهى الأستاذ أوليرى الى أن هناك مقابلا هتديا للفناء الصوفى ، غير أن هذا المقابل ليس فى البوذية ، وانما هو فى وحدة الوجود التى جاءت فى الفيدا (٢) .

• أن استحال الى فلسفة نظرية فيها عمق ودراسة . واخص ما كان يمتاز به ذلك المذهب هو القول بوحدة الوجود ، وانكار الوجود على كل الكائنات الجزئية فى ذاتها ، والاعتراف لها به على قدر ما فيها من عنصر آلهى مستمد من آلههم « براهما » : فليس طريق النجاة والسعادة فى الزهد والمعبود فحسب ، وانما هو أيضا فى أن يعرف أن براهما فى كل شئ ، وان كل شئ هو « براهما » .

Literary History of Persia : v. 1, p. 410. (١)

Arabic Thought and its place in History : p. 100-101. (٢)

ولقد كان اشتراك التصوف الاسلامى مع الديانة البرهمية فى عقيدة وحدة الوجود من أهم الدوافع التى حملت بعض الباحثين على اعتقاد أن مصدر التصوف التيوزوفى (١) لا يمكن أن يكون اسلاميا ، وذلك لما يلاحظ من تعارض بين وحدة الوجود وهى الفكرة الكبرى فى هذا التصوف وبين عقيدة الاسلام الرئيسية فى التوحيد . على أننا اذا أنعمنا النظر فى هذا التعارض ألفينا ظاهريا أكثر من أن يكون جوهريا ، وتبيننا أن ما ينتهى اليه الصوفية من اثبات لوحدة الوجود ، ليس فى الحقيقة الا ضربا جديدا من تذوق العقيدة الاسلامية فى التوحيد ، والا لونا مستحدثا من ألوان التعبير عنها ، تأثر فيه الصوفية المتأخرون بما عرفوه وآساغوه من حكمة الهند ودينهم ، وفلسفة اليونان وأنظارهم ، وبغير هذا من ثقافات الأمم القديمة ذوات الحضارات الراقية التى اتصل بها المسلمون ألوانا مختلفة من الاتصال فى عهود تاريخهم المتعاقبة ، وفى العهد العباسى بنوع خاص .

هذا هو مجمل الملحوظات والآراء التى يقدمها من ذكرنا من العلماء ، وهى ملحوظات وآراء بعضها صحيح من الناحية الموضوعية ، وبعضها الآخر ما يزال فى حاجة الى مزيد من التحقيق . ولكن ليس من بينها على أى حال ما يقوم دليلا قاطعا على أن نشأة التصوف الاسلامى ، فضلا عن نشأة الزهد ترجع احدهما أو كليهما الى مصدر هندى . ولعل كل ما هنالك من طرافة فى هذه الملحوظات والآراء أنها تقارب بين بعض التعاليم النظرية والعلمية فى التصوف الاسلامى ، وما يمكن أن يعد نظيرا لها أو شبيها بها فى بعض المذاهب .

(١) التصوف التيوزوفى هو التصوف الاشراقى الذى يدور المذهب الرئيسى فيه على اتحاد العبد بالرب .

البراهمية والبوذية التي انطوت عليها الكتب والتعاليم المعروفة عن هاتين الديانتين الهنديتين * وليس من شأن هذا التقارب الذى يقرره بعض هذه الآراء أن ينفى ماسبق أن أثبتناه آنفاً ، وهو أن نشأة الحياة الروحية فى الاسلام كانت اسلامية ، وأن مصدر الزهد الذى جنح اليه الزهاد الأولون هو حياة النبى (ص) ، كما أن منبع المصطلحات الصوفية والمذاهب التى أقيمت على أساس من الذوق والوجد هو الكتاب والسنة * والا فنحن لكى نثبت أن مصدر الحياة الروحية الاسلامية هندی ، برهمى أو بوذى ، مضطرون الى أن نثبت أولاً أن بعض التعاليم البراهمية أو البوذية فى الزهد والفقر والتفكر كانت شائعة فى تلك البيئة العربية التى نشأ فيها محمد ، سواء قبل الاسلام أو بعده * تلك لعمرى مسألة مازال يحوزها الدليل المادى الذى لاشبهة فيه ولا غبار عليه ، وأكبر الظن أن المسلمين لم يعرفوا العقائد والفلسفة والعلوم الهندية معرفة دقيقة واضحة مفصلة قبل أن يؤلف البيرونى كتابه القيم (تحقيق ما للهند من مقولة) ، وهو ذلك الكتاب الذى يعد بحق أهم المراجع وأدقها وأوفاهما فى ذلك الباب * ونحن نعلم أن البيرونى انتهى من وضع كتابه هذا فى الربع الأول من القرن الخامس للهجرة ، أى فى وقت متأخر عن الوقت الذى كان قد بدأ يتعنث فيه النبى ، ويتكشف أصحابه ، ويكثر من بعدهم الزهاد والعباد ، بل وعن الوقت الذى بدأ الزهد يستحيل فيه الى علم نظرى وعملى له أذواقه ومجاهداته وحقائقه ومشاهداته ، يعرف تارة باسم علم التصوف ، وتارة أخرى باسم علم الباطن ، وأطوارا مختلفة بأسماء أخرى تدل على مبلغ ما عرض لموضوعه من اتساع النطاق ، ومذاهبه من امتداد الآفاق *

وهب أننا سلمنا جدلاً برأى من قال بالتشابه بين وحدة الوجود البراهمية والاتحاد الصوفى ، أو برأى من قال بهذا التشابه بين النيرفانا البوذية والفناء الصوفى ، فاننا لانستطيع من ذلك أن نقرر لمجرد هذا التشابه أن الاتحاد أو وحدة الوجود أو الحلول عند الصوفية مستمد من العقائد المقابلة فى الديانة البراهمية ، ولا بأن الفناء أو الغيبة عن الحس والانسلاخ من النفس عند الصوفية مردود الى النيرفانا البوذية؛ بل انه ستظل هناك فروق جوهرية بين هذه وتلك ؛ هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان انتهاء مذهبين الى نتيجة واحدة ، أو الى نتيجتين متشابهتين ، لا يعنى دائماً أن أحد هذين المذهبين متأثر بالآخر أو مستمد منه ؛ وانما هو قد يعنى أيضاً أن نفوس الناهبين الى هذين المذهبين قد خضعت لظروف وأحكام نفسية واحدة ، الأمر الذى لا بد معه من أن تنتهى هذه النفوس الى نتيجة واحدة ، أو الى نتائج متشابهة .

وجملة القول أن الأثر الهندى فى التصوف الاسلامى ، أو فى أى مظهر من مظاهر الحياة الروحية أو العقلية الاسلامية ، كان مايزال ضعيفاً حتى اشراف القرن العاشر للميلاد على النهاية (أواخر القرن الرابع للهجرة) ، لاسيما اذا قيس بالأثر الأفلاطونى الجديد ، أو بآثار النصارى من النساطرة واليعاقبة فى تاريخ الحضارة الاسلامية . وهذا ينتهى بنا الى أنه اذا كان ثمة تشابه بين التصوف الاسلامى فى أية صورة من صوره الأولى وبين بعض التعاليم البراهمية والبوذية ، فليس معنى هذا أن الصوفية أخذوا عن هذه أو تلك ، وتأثروا بها فيما عكفوا عليه من زهد وعبادة ورياضة ومجاهدة ، وما عمدوا اليه من تأسيس علم ذوقى روحى

موضوعه الحقيقة العلمية ، وغايته المعرفة اليقينية والسعادة الحقيقية ، وانما معناه أن تلك العناصر الهندية من نظرية وعملية قد شاعت بين الصوفية بعد أن كان قد تحنث نبيهم ، وزهد أصحابه وتقشفوا ، بل وبعد أن كان قد ظهر زهادهم وعبادهم ، واستحال هذا كله الى علم لسلوك طريق الله يعرف باسم علم التصوف ، فوجد فريق من الصوفية بعد أن كان قد تحنث نبيهم ، وزهد أصحابه وتقشفوا ، ظن فريق من الباحثين أن بعض المذاهب والأذواق الصوفية مستمد من مصدر هندي ، والواقع أن هذه المذاهب والأذواق قد نسجت لأول مرة من خيوط اسلامية بحتة ، غير أن بعضها اصطبغ بصبغة هندية ، فى حين أن بعضها الآخر اصطبغ بصبغة فارسية ، أو نصرانية ، أو يونانية ، على الوجه الذى سنبينه من خلال ماسنذكره عن بقية المصادر الأخرى للحياة الروحية الاسلامية .

نظرية المصدر الفارسى :

والذين يذهبون الى أن للتصوف الاسلامى مصدرا فارسيا ، يستدلون على ذلك بما يحدثنا به التاريخ من وجود صلات اجتماعية وثقافية ودينية بين الفرس والعرب فى مختلف العصور ، كما يستدلون بأن فريقا كبيرا من شيوخ الصوفية الأفاضال الذين ظهوروا فى العهود الأولى للتصوف كانوا من الفرس . غير أن اتصال العرب بالفرس ، وان كان صحيحا من الناحية التاريخية ، فاننا لا نستطيع مع ذلك أن نتبين فى وضوح وجلاء أن العقائد الدينية الفارسية ، والأنظار الفلسفية ، قد انتقلت عن طريق هذا الاتصال فى صورة

واضحة الى العرب ، وتغلغل في نفوسهم وعقولهم تغلغلا قويا
 يمكن أن يقال معه : ان التصوف بصفة خاصة كان أثرا من
 آثاره ، وثمره من ثمراته . وهاهو ذا الأستاذ براون ، وهو
 من أكبر الباحثين في تاريخ الفرس وحياتهم العقلية
 والشعورية والأدبية والاجتماعية ، يقول في هذا الصدد : «ان
 جهلنا بما كان شائعا من الأفكار في العهود الساسانية من
 شأنه أن يجعل دراسة هذه المسألة دراسة معتمدة على المنهج
 التاريخي المقارن أمرا عسيرا جدا» (١) . وهذا يعنى بعبارة
 أخرى أن الأثر الفارسي في الحياة العربية ابان العصر الجاهلي
 لم يكشف عنه بعد ، كشفا واضحا صريحا يكفى لاثبات أن
 الحياة الروحية الاسلامية قد استمدت من مصدر فارسي ،
 بخلاف ماكان عليه ذلك الأثر الفارسي في الاسلام ، وفي العصر
 العباسي بنوع خاص : فقد كان ذلك العصر حافلا بكثير من
 حملة العلم وأصحاب النحو وأهل الحديث والتفسير والمتكلمين
 وغيرهم من الصفوة الممتازة ، الذين كان سوادهم الأعظم فرسا
 عاشوا في ظل الاسلام . يضاف الى هذا أن الصلات الاجتماعية
 والسياسية بين الفرس والمسلمين وقتئذ كانت من القوة
 والوثاقة ، بحيث لايمكن انكار ما أنتجت هذه الصلات من
 آثار قيمة في الحياة العربية الاسلامية على اختلاف نواحيها .

أما أن التصوف الاسلامي مستمد من مصدر فارسي لأن
 فريقا كبيرا من شيوخ الصوفية كان من الفرس ، فذلك
 ما لا نستطيع أن نقر عليه القائلين به : صحيح أنه كان من
 صوفية الفرس من ترك أثرا لايمحى في تاريخ الحياة الروحية
 الاسلامية بصفة عامة ، وفي تطور التصوف واستحالته الى

علم بصفة خاصة . ومن هؤلاء معروف الكرخى المتوفى سنة ٢٠٠ هـ أو ٢٠١ هـ ، وأبو يزيد البسطامي المتوفى سنة ٢٦١ هـ . ولكن ليس أقل من هذا صحة أن ازدهار الحياة الروحية الاسلامية ، واصطبغ التصوف فيها بالصبغة العلمية ، لم يكن أثرا من آثار صوفية الفرس وحدهم ، وانما هو كذلك ثمرة يانعة من ثمرات هذه الجهود الرائعة التى بذلها كثير من صوفية العراق ومصر والشام ؛ فقد كان أبو سليمان الداراني المتوفى سنة ٢١٥ هـ صوفيا عربيا عراقيا من واسط بين الكوفة والبصرة ؛ وكان ذو النون المصري المتوفى سنة ٢٤٥ هـ صوفيا مصرياً يقال انه ولد من أبوين نوبيين أو قبطين . ولهذين الصوفيّين ، وكثير غيرهما من الصوفية غير الفرس الذين يضيق المقام عن ذكرهم نفحات صادقة ، وصفحات مشرفة ، فى تاريخ الحياة الروحية الاسلامية ؛ ولعل هذه الصفحات ، وتلك النفحات ، ليست أقل خطرا فى ترقية التصوف الاسلامى ، مما كان لنظيراتها عند صوفية الفرس ؛ بل ولعل من صوفية العرب أنفسهم من كان له أثر كبير فى صوفية الفرس ، ويكفى أن نذكر فى هذا المقام محبى الدين ابن عربى المتوفى سنة ٦٣٨ هـ ، وشرف الدين عمر بن الفارض المتوفى سنة ٦٣٢ هـ ، وقد كان كلاهما عربيا أصيلا ، أو منحدرًا من أصل عربى على الأقل ، كما كان لكل منهما فضل كبير فى اقامة التصوف التيوزوفى على دعائم قوية فيها طرافة روحية وجدة فلسفية ؛ ناهيك بما كان لأولهما من أثر قوى فى تصوف كثير من صوفية الفرس أمثال العراقي المتوفى سنة ٦٩٧ هـ أو سنة ٦٩٨ هـ ، وعبد الرحمن الجامى الكرمانى المتوفى سنة ٨٩٨ هـ ؛ وناهيك أيضا بما تلقاه مؤلفات هذا الشيخ الأكبر بصفة عامة وكتابه (فصوص الحكم)

بصفة خاصة ، من عناية متصوفة الفرس بدراساتها وشرحها
فى الأيام الأخيرة (١) .

وهذا ينتهى بنا الى أن مصدر التصوف الاسلامى الأول
ليس فارسيا ، وأنه ان صح أن لصوفية الفرس أثرا فى الحياة
الروحية الاسلامية ، فانما كان ذلك بعد الاسلام ، وبعد أن
كان تحنث النبى ، وتعبد الصحافة والتابعين ، وزهد الزهاد ،
قد تجمع كله ، واستحال الى علم لقواعد السلوك ، وبواطن
القلوب ، وأسرار النفوس . هنالك أخذ صوفية الفرس
بنصيبهم فى تلك الحركة الروحية النظرية والعملية ، كما
أخذ صوفية العرب بحظهم منها ؛ وهنالك اختلط العرب
والفرس ، وامتزجت عقائدهم ، وتشابهت مذاهبهم ،
وتضافرت جهودهم ، فكان من ذلك كله هذا الازدهار الذى
ظفر به علم التصوف .

على أن ثمة شبيها ظاهرا بين بعض العقائد والنزعات
الفارسية القديمة وبعض التعاليم والمذاهب الصوفية
الاسلامية : فالزهد فى التصوف الاسلامى يشبه الزهد
والرهينة فى الديانة المانوية (٢) ، كما يشبه الزهد والقناعة
والنهى عن ذبح الحيوان فى الديانة المزدكية (٣) . وعقائد
الشيعة وغلاتهم فى حق الملك الالهى ، وفى حلول الله فى
الامام ، تكاد تكون صورا جديدة لعقائد فارسية قديمة . ولقد
شاعت هذه العقائد فيما شاع بين المسلمين من تراث الفرس
القديم ، ووجدت من الشيعة من اعتنقها وتعصب لها ، ومن

Jitterary Histry of persia v. 1, p. 419-420.

(١)

(٢) نسبة الى مانى مؤسسها الذى ولد سنة ٢١٥ أو سنة ٢١٦ م ، كما يقول البيرونى

فى الآثار الباقية .

(٣) نسبة الى مؤسسها مزدك الذى ولد سنة ٤٨٧ م .

الصوفية من تلقاها بالقبول ، وتأثر بها عن قصد أو عن غير قصد - ومذهب الصوفية في الحقيقة المحمدية ، وأنها أول مخلوق خلقه الله ، ومنه تفرعت كل المخلوقات الأخرى علوية وسفلية ، تشبه الى حد بعيد ما ورد في الكتاب الزرادشتي المعروف باسم (زند أفرستا) وهو أن هرمز آله الخير في ديانة زرادشت لم يخلق الكون بما فيه من كائنات روحية ومادية خلقا مباشرا ، بل خلقه بواسطة الكلمة الالهية (١) .

ومع هذا كله ، فإن آيا من ألوان هذا التشابه لا يدل دلالة قوية على أن المصدر الأول للتصوف الاسلامي كان فارسيا . ولعله ان دل على شيء فأنما يدل على أن الصلات الثقافية والدينية التي نشأت بين الفرس والعرب ، وقد انضوا جميعا تحت لواء الاسلام ، قد ترتب عليها أن اختلطت الأفكار والعقائد ، واحتكت التعاليم والمذاهب ، وتفاهمت العقول والنفوس ، وشارك العرب من ناحية ، والفرس من ناحية أخرى في دعم هذه الحياة الروحية الاسلامية في مختلف صورها التي وجدت بذورها الأولى في أرض الجزيرة العربية ، حيث كان تحنث النبي وزهد أصحابه ، وتعبد العباد وتصوف الصوفية الذين كان كلهم من العرب ، ووقع أن شاركوا المانوية والمزدكية في زهدهم ، وتأثروا بالزرادشتية في بعض عقائدهم .

نظرية المصدر النصراني :

وكما ذهب فريق من الباحثين الى أن في الحياة الروحية الاسلامية طائفة من العناصر التي ترجع الى أصول فارسية

(١) ابن الفارض والحب الالهى للدكتور محمد مصطفى حلمي : ص ٢٨٨ .

وهندية ، فقد ذهب فريق آخر من هؤلاء الباحثين الى أن ثمة عناصر روحية أخرى يمكن أن ترد الى أصول نصرانية . ويؤيد هذا الفريق مذهبه بما كان يوجد من صلات بين العرب والنصارى ؛ سواء فى الجاهلية أم فى الاسلام ، وبما يلاحظ من أوجه الشبه الكثيرة بين حياة الزهاد والصوفية وتعاليمهم وفنونهم فى الرياضة والخلوة والتعبد ، وبين مايقابل هذا كله فى حياة المسيح وأقواله ، وأحوال الرهبان والقسيسين وطرقهم فى العبادة واللباس . ومن هؤلاء الباحثين فون كريمر Von Kremer ، وجولدزيهر Goldziher ، ونلدكه ونيكلسون Noeldeke Nicholson ، وفنسنيك Wensinck وآسين بالاسيوس Asin Palacios ، وأندريه Andrae وأوليرى O'Leary . . . ويكفى أن نشير هنا الى ماذهب اليه بعض هؤلاء العلماء فى هذا الصدد : ففون كريمر ينظر الى التصوف الاسلامى ، والى بعض الأقوال المأثورة عن الصوفية ، على أنهما ثمرات نمت ونضجت فى بلاد العرب تحت تأثير جاهلى ، حيث كان كثير من العرب الجاهليين نصارى ، وكان كثير من هؤلاء النصارى قسيسين ورهبانا . وجولدزيهر يستند الى ماتقرره النصرانية من ايثار الفقر والفقراء على الغنى والأغنياء ، فيزعم أن ماورد فى الحديث النبوى من هذا المعنى مستمد من النصرانية ، وهذا يسلم بطبيعة الحال الى أن الفقر وهو من أخص خصائص الحياة الروحية الاسلامية انما يرد الى مصدر نصرانى . ونلدكه يرى أن لباس الصوف نصرانى . وكذلك مايصطنعه الصوفية من صمت وذكر فانه عند نيكلسون مأخوذ عن النصرانية .

هذا فيما يتعلق بالحياة الروحية من حيث هى زهد

وطريقة فى العبادة والرياضة واللباس ؛ أما فيما يتعلق بها من حيث هى مذاهب تصور منازع أصحابها الفلسفية واتجاهاتهم الروحية والعلمية معا ، فان هناك طائفة من القصص والأقوال التى تروى عن المسيح مما ورد فى كتب الصوفية أنفسهم ، ويمكن أن يؤخذ على أنه مصدر لبعض المذاهب الصوفية الاسلامية ؛ فمن هذا القبيل ما يروى عن المسيح أنه مر على طائفة من العباد قد احترقوا من العبادة كأنهم الشنان البالية ، فقال : ما أنتم ؟ فقالوا : نحن عباد . قال : لأى شىء تعبدتم ؟ قالوا : خوفنا الله من النار فخنقنا منها . فقال : حق على الله أن يؤمنكم ما خفتهم . ثم جاوزهم ومر بآخرين أشد عبادة منهم فقال : لأى شىء تعبدتم ؟ قالوا : شوقنا الله الى الجنان وما أعد فيها لأوليائه ، فنحن نرجو ذلك . فقال : حق على الله أن يعطيكم ما رجوتهم . ثم جاوزهم ومر بآخرين يتعبدون ، فقال : ما أنتم ؟ قالوا : نحن المحبون لله ، لم نعبده خوفا من ناره ، ولا شوقا الى جنته ، ولكن حبالة ، وتعظيما لجلاله . فقال : أنتم أولياء الله حقا ، معكم أمرت أن أقيم ، فأقام بين أظهرهم . قال أبو طالب المكي : وفى لفظ آخر أنه قال للأولين : مخلوقا خفتهم ومخلوقا أحببتهم ؛ وقال لهؤلاء : أنتم المقربون (١) : فهذه القصة يمكن أن ينظر اليها بعض الباحثين على أنها مصدر للنظرية الصوفية الكبرى فى الحب الإلهى الذى سيطر على نفوس الصوفية سيطرة قوية ، وصدر فيه فريق منهم عن خوف من النار ، وفريق آخر عن طمع فى الجنة وشوق اليها ، وطائفة عن اقبال على الله لذاته ،

(١) قوت القلوب : ج ٣ ، ص ٨٢ .

وشوق الى مطالعة جماله ، بصرف النظر عما أعد للكافرين
من عذاب النار ، وللمقربين من ثواب الجنة .

على أننا وان كنا لاننكر ما يوجد من أوجه الشبه بين حياة
الزهاد ولباسهم وبعض تعاليم الصوفية وطرقهم فى العبادة
ومذاهبهم فى الحب الالهى ، وبين حياة الرهبان ولباسهم
وبعض ما أثر عن المسيح وحوارييه من أقوال فى المحبة وغير
المحبة من شئون الحياة الروحية ، فاننا لانستطيع مع ذلك أن
نتخذ من أوجه الشبه هذه دليلا على أن مصدر الحياة الروحية
فى جملتها وتفصيلها نصرانى : صحيح أن كثيرا من العرب
المجاهلين كانوا نصارى ، كما كان كثير من هؤلاء النصارى
قسيسين ورهبانا . وصحيح أيضا أنه كان ممن مال الى
الرهبنة من العرب من يبنى الأديرة : فقد روى عن حنظلة
الطائى أنه فارق قومه وتنسك ، وبنى ديرا بالقرب من
شاطئ الفرات ، حيث ترهب فيه حتى مات . وكذلك قيل
عن قس بن ساعدة انه كان يتقفز القفار ، ولا تكنه دار ،
يتحسنى بعض الطعام ، ويأنس بالوحوش والهوام . وصحيح
أيضا أنه يروى عن أمية بن أبى الصلت أنه لبس المسوح
تعبدًا ، وأن لكل من قس وأمية نثرا وشعرا طبعًا بطابع
دينى ، واصطبغا بصبغة الزهد فى الدنيا والنظر فى الكون .
وصحيح بعد هذا كله وفوق هذا كله أن القسس والرهبان
كانوا ينبشون هنا وهناك فى أسواق العرب ، يعظون ويبشرون
ويتحدثون عن البعث والحساب ، والجنة والنار ، كما يدل على
ذلك كثير من آيات القرآن التى تتحدث عنهم وتحكى أقوالهم
وتفند مذاهبهم ، وتصور الى أن يد كانت تعاليمهم منتشرة
بين العرب : فهذا كله صحيح لا شبهة فيه ولا غبار عليه :

ولكن الذى ليس بصحيح هو أن نجعل منه أساسا يبنى عليه القول بأن زهد الزهاد ، وتصوف الصوفية من المسلمين ، ومذاهب أولئك وهؤلاء فى الرياضة والمجاهدة والذوق والوجد والمشاهدة - انما هى أشياء اقتبسها المسلمون عن النصارى ، وعن الرهبان بنوع خاص . ولست أدري لم يقصر الباحثون أنظارهم على حياة المسيح وأقواله ، والرهبان وأحوالهم ، حين يحاولون أن يلتمسوا للحياة الروحية الاسلامية مصدرا فى النصرانية ؛ وما الذى يمنع من أن نساير طبيعة الحياة العربية فى الجاهلية ، وقد كانت وقتئذ حياة خشنة لا حظ لها من ترف ، ولا أثر فيها لنعومة ، بحيث يمكن أن يقال : ان حياة الزهاد والصوفية فى الاسلام ، انما هى استمرار لهذه الحياة الخشنة البعيدة عن الزخرف والنعيم ، والتي كان يحيهاها العرب الجاهليون بصفة عامة ، والتي كانت تصطبغ عند بعضهم بصبغة الخلوة والانقطاع عن الناس الى التفكير والتقرب من الآلهة يلتمسون عندهم الخير والحكمة ؟ بل وما الذى يمنع أيضا من أن يكون مرجع الحياة الروحية الاسلامية هو هذه الحياة التى كان يحيهاها قوم فى الجاهلية يعرفون ببنى صوفة (١) ، انفردوا لخدمة الله عند بيته الحرام ؟ وقد يعترض معترض فيقول : انك بهذا تنسب

(١) بنو صوفة نسبة الى رجل فى الجاهلية يسمى « صوفة بن مر بن أد بن طابخة » سمي بهذا الاسم لأن أمه ما كان يعيش لها ولد . ففقدت لبن عاشر لعلقة فى رأسه صوفة ، ولنجعلته ببطن الكعبة يخدمها . وكانت اجازة الحج من عرفة الى منى ، ومن منى الى مكة لصوفة هذا . وظلت الاجازة فى عقبه حتى أخذتها عدوان ، وظلت فى عدوان حتى أخذتها قريش . وقد ذهب بعضهم فى أصل النسك الى أن النسك ينسبون الى بنى صوفة ، لأنهم أول من انفرد بخدمة الله تعالى عند بيته الحرام (مفردات غريب القرآن للأصفيهانى مادة « صوف » ص ٢٩٣ - ٢٩٤) ، قلعل الصوفية نسبوا اليهم تشبيها بهم فى النسك والعبادة أساس البلاغة للزمخشري) .

الحياة الروحية الاسلامية الى قوم فى الجاهلية ، بدلا مما يريدها اليه غيرك من الباحثين من أصول فى حياة المسيح والرهبان والقسيسين ، وكلا الرأيين مخالف لما تتمسك به من أنها ترجع الى أصول اسلامية • على أنه ليس على الحياة الروحية الاسلامية ضير من أن تكون بذورها الأولى قد وجدت فى أرض الجزيرة العربية ابان العصر الجاهلى ، ثم نمت وترعرعت فى ظل الاسلام ، مثلها فى هذا كمثل غيرها من ألوان الحياة الدينية والعقلية والأدبية • وكيف لا ، وها هو ذا تحنث محمد الذى صورناه فى موضعه من هذا القسم (١) ، يحدثنا التاريخ بأنه «كان من عادة العرب الجاهليين ، اذ كان مفكروهم ينقطعون للعبادة زمنا فى كل عام ، يقضونه بعيدا عن الناس فى خلوة ، يتقربون الى آلهتهم بالزهد والدعاء ، ويتوجهون اليها بقلوبهم يلتمسون عندها الخير والحكمة» (٢) • فاذا كان محمد نفسه قد اصطنع هذا التحنث ، ووجد فيه عونا صادقا على تصفية نفسه ورياضتها على التفكير والانقطاع الى العبادة ، فقد ترتب على ذلك أن يكون زهاد المسلمين وصوفيتهم أدنى الى التشبه بنبيهم فى تحنثه ، منهم بالاقتراء برهبان النصارى فى رهبانيتهم •

ومثل هذا يمكن أن يقال فى الرد على من قال بأن لبس الصوف يرجع الى أصل نصرانى : فقد روى كثير من الأخبار التى تثبت أن لبس الصوف كان مما جرى عليه النبى فى حياته : فمن ذلك ماحدث به اليافعى من أنه جاء أن رسول الله

(١) انظر ص ١٢ - ١٥ من هذا الكتاب •

(٢) حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكل بشا : الطبعة الاولى سنة ١٣٥٤ هـ ،

صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويلبس الصوف * ويؤيد هذا الأثر وغيره من الآثار التي تثبت لبس النبي الصوف ، وتصور حياته فى الزهد والتواضع ، ماورد فى رثاء عمر للنبي وهو قوله : «... بأبى أنت أنت وأمى يارسول الله ، لو لم تجالس الا كفؤا لك ماجالستنا ، ولو لم تنكح الا كفؤا لك مانكحت الينا ، ولو لم تواكل الا كفؤا لك ما واكلتنا : فلقد والله جالستنا ، ونكحت الينا ، وواكلتنا ، ولبست الصوف ، وركبت الحمار ، وآردفت خلفك ، ووضعت طعامك على الأرض ، ولعقت أصابعك ، تواضعا منك» (١) . فان صح ماورد على لسان النبي (ص) أو ورد عنه من أنه كان يلبس الصوف ، استطعنا عندئذ أن نستخلص أن الصوفية انما لبسوا الصوف اقتداء بما كان عليه النبي فى ملبسه ، كما اقتدوا به فى غير ذلك من مظاهر حياتهم الروحية وبواطنها * وهذا ينتهى بنا الى دحض الزعم القائل بأن لبس الصوف عند صوفية المسلمين مردود الى مصدر نصرانى ، لاسيما أن لبس الصوف كان من عادة العرب على العموم بحكم بيئتهم واحتراف معظمهم لمهنة الرعى *

حقا ان من الزهاد والصوفية من كان يحيا حياة الرهبان، بل ويتأثر حياة المسيح نفسه ؛ ومن هذا القبيل ماورد فى كتاب (الكامل) للمبرد من أن راهبين قدما من الشام الى البصرة ، فقال أحدهما للآخر : ألا نذهب لزيارة الحسن البصرى فان حياته كحياة المسيح * ومنه أيضا ماذكره الذهبى عن أبى نصر السراج الطوسى صاحب كتاب (اللمع فى التصوف) وهو قول هذا الأخير انه خرج مع أبى عبد الله الروذبارى

(١) احياء علوم الدين : ج ١ ، ص ٣٢٠ *

ليلقيا راهبا كان فى وقتهما ، فلما أقبلا عليه فى ديريه سألاه :
 ما الذى حبسك هنا ؟ قال الراهب : أسرتنى حلاوة قول الناس
 لى ياراهب . غير أن هذه الأمور وما إليها ، وإن كانت تدل
 من ناحية على وجود صلة أو وجه شبه بين حياة الزهاد
 والصوفية وحياة المسيح والرهبان ، إلا أنها تدل كذلك من
 ناحية أخرى على أن اقتداء الزهاد والصوفية بالرهبان إنما
 كان فى الاسلام دون الجاهلية . وأكبر الظن أن الزهاد
 والصوفية المسلمين الذين تأثروا حياة المسيح أو حياة
 الرهبان ، وضمنوا أقوالهم عناصر نصرانية ، إنما جاءوا فى
 وقت متأخر عن الوقت الذى نشأت فيه الحياة الروحية
 الاسلامية لأول مرة فى تاريخ الاسلام ، ولعلهم لم يبدءوا
 يفعلون ذلك إلا بعد أن كان النبى قد أثنى على الرهبان
 والقسيسين بناء على ماورد فى حقهم من آيات القرآن الكريم
 التى تثبت المودة بين النصارى والمسلمين ، وذلك فى قوله
 تعالى : «لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا
 نصارى ؛ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون»
 وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع
 مما عرفوا من الحق ، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع
 الشاهدين» (١) .

وأما مايزعمه بعض المستشرقين من أن الفقر والزهد
 فى الدنيا والذكر أمور أخذها الصوفية المسلمون عن
 النصرانية ، فذلك ما لا سبيل الى موافقتهم عليه ، لاسيما أن
 من آيات القرآن وأحاديث النبى (ص) ما يدل دلالة واضحة
 قوية على أن لهذه الأمور مصدرا اسلاميا صريحا : فقد زهد

(١) سورة المائدة : آية ٨٢ - ٨٣ .

القرآن فى الدنيا وحث على التقلل منها ، وذلك فى قوله تعالى :
 « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ،
 فاختلط به نبات الأرض ، فأصبح هشيما تذروه الرياح ،
 وكان الله على كل شىء مقتدرا » • (١) ، وفى قوله تعالى :
 « اعلّموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم ،
 وتكاثر فى الأموال والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته
 ثم يهيج ، فتراه مصفرا ، ثم يكون حطاما ، وفى الآخرة عذاب
 شديد ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا الا متاع
 الغرور » (٢) ، وفى قوله تعالى : « يا أيها الناس ان وعد الله حق
 فلا تغرنكم الحياة الدنيا ، ولا يفرنكم بالله الغرور » (٣) ،
 وكما يدل على ذلك أيضا قول النبى صلى الله عليه وسلم : « ان
 مما أخاف عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا
 وزينتها » (٤) وقوله : « لو كان لى مثل أحد ذهباً ، لسرنى ألا
 تمر على ثلاث ليال وعندى منه شىء الا شىء أرصده لدين » (٥) ،
 وقوله أيضا : « الدنيا سجن المؤمن ، وجنة الكافر » (٦) ، وقوله
 أيضا : « ازهد فى الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما عند الناس
 يحبك الناس » (٧) : فكل هذه آيات وأحاديث واضحة المعانى ،
 صريحة الدلالة على أن للزهد الذى أخذ الزهاد والصوفية به
 أنفسهم ، أصلا فى كتاب الله وسنة رسوله • وكذلك الفقر
 فقد ورد فيه ما يثبت اكبار الله من شأن الفقراء مثل قوله تعالى :

(١) سورة الكهف : آية ٤٥ •

(٢) سورة الحديد : آية ٢٠ •

(٣) سورة فاطر : آية ٥ •

(٤) رواه البخارى ومسلم •

(٥) رواه البخارى ومسلم •

(٦) رواه مسام •

(٧) رواه ابن ماجه وغيره ، وهو حديث حسن •

«للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله ، لا يستطيعون ضرباً في الأرض ، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ، تعرفهم بسيماهم ، لا يسألون الناس الخافاً» (١) ، ومثل قوله تعالى أيضاً : «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ، وينصرون الله ورسوله ، أولئك هم الصادقون» (٢) ، هذا الى حياة محمد (ص) نفسه ، فقد عفا فيها عن الغنى ، وآثر عليه الفقر ، وكان في استطاعته أن يكون غنياً ، ولكنه لم يرد ذلك لنفسه بل هو قد زهد في المال وانصرف عن الحياة الدنيا وجاهها ، وكان في ذلك مثلاً أعلى يقتدي به من اتبعه وآمن بدينه * ومن هنا لم يكن صحيحاً قول جولدزيهر أن مدح الفقر وإيثاره على الغنى ، كان من العناصر النصرانية التي تسربت الى الحديث؛ بل الصحيح هو أن يكون محمد في حياته وفي أحاديثه ، قد سار على نهج القرآن ، ودعا الى مادعا اليه الله من هذه المثل العليا في القول والعمل ، وفي الاعراض عن زينة الدنيا ، والاقبال على التقوى والعمل الصالح * يضاف الى هذا أن النظر الى الفقر والفقراء على هذا الوجه ليس من حفظ النصرانية وحدها ، وانما هو حظ مشترك بينها وبين غيرها من الديانات السماوية من اسلام ويهودية : فكل هذه الديانات مجمعة على أن المقياس الذي ينبغي أن يقاس به الانسان ، ليس ماله ولا جاهه ، بل هو تقواه وعمله الصالح * واذا كان ذلك كذلك ، فقد ترتب عليه اذن أن تسقط دعوى القائلين بأن الزهاد والصوفية قد آثروا الفقر على الغنى تأثراً بالنصرانية ،

(١) سورة البقرة : آية ٣٧٣ *

(٢) سورة الحشر : آية ٨ *

أو تشبها بالرهبان • وكذلك ما يذهب اليه نيكلسون من أن الصمت والذكر اللذين يصطنعهما الصوفية في رياضتهم مأخوذان عن النصرانية ، مردود عليه بأن صمات يوم الى الليل ، وإن كان قد نهى عنه النبي لأنه من نسك الجاهلية (١) ، إلا أن الاسلام أمر بأن يذكر الانسان ربه فيما بينه وبين نفسه ، كما يدل على ذلك قوله تعالى : «واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ، ولا تكن من الغافلين» (٢) • فاذا لاءمنا بين هذه الآية الكريمة ، وما نهى عنه النبي من صمت يوم الى الليل ، وجدنا أن ذكر الله على الوجه الذي تأمر به الآية يمكن أن يكون منطويا على معنى الصمت ، ولكنه صمت في لحظات ، مختلف عن ذلك الصمت الذي كان يشمل اليوم الى الليل في نسك الجاهلية ، ونهى عنه الرسول في الاسلام • والآيات والأحاديث التي تدعو الى الذكر ، وتعظم من شأن الذاكرين وأجرهم كثيرة يكفي أن نثبت منها قوله تعالى : «فاذكروني أذكركم ، واشكروا لي ، ولا تكفرون» (٣) ، وقوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكرا كثيرا ، وسبحوه بكرة وأصيلا ، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ، ليخرجكم من الظلمات الى النور ، وكان بالمؤمنين رحيما» (٤) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : «يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته

(١) عن علي رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يتم بعد اخلاص ، ولا صمات يوم الى الليل » (رواه أبو داود بإسناد حسن) •

(٢) سورة الاعراف : آية ٢٠٥ •

(٣) سورة البقرة : آية ١٥٢ •

(٤) سورة الاحزاب : آيات ٤١ - ٤٣ •

فى ملا خير منه» (١) ، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا : «ان
الله ملائكة سيارة فضلاء ، يتبعون مجالس الذكر ، فاذا وجدوا
مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم ، وحف بعضهم بعضا بأجنتهم
حتى يملئوا ما بينهم وبين السماء الدنيا» (٢) .

ومثل هذا يمكن أن نوجهه فى الرد على من قال بأن
بأن نظرية الحب الالهى فى التصوف الاسلامى مستمدة من
مصدر نصرانى ، كتلك القصة التى رواها أبو طالب المكى
وغيره وأثبتناها آنفا : فنحن اذا أنعمنا النظر فى الكتاب
والسنة ألفيناهما حافلين بالنصوص الصريحة التى تدل دلالة
بينة على أن هذه النظرية الصوفية الكبرى قد استمدت
عناصرها الرئيسية من كتاب الله وسنة رسوله . وقد سبق أن
أثبتنا بعض هذه النصوص فى موضعها من الحديث عن المصدر
الاسلامى للحياة الروحية فى الاسلام (٣) .

على أن هذا لا يمنع من أننا نلتقى فى ثنايا بعض
النظريات الصوفية فى الحب الالهى ببعض الألفاظ والعبارات
والعقائد التى هى من أصل نصرانى ، مثل القول باللاهوت
والناسوت ، وحلول الأول فى الثانى اذا بلغ هذا درجة معينة
من الصفاء الروحى ، ومثل القول بالكلمة التى هى فى
النصرانية واسطة بين الله والخلق ، والتى اصطنعها بعض
الصوفية فى التعبير عن نظرياتهم فى الحقيقة المحمدية
باعتبارها أول مخلوق خلقه الله ، أو أول تعين للذات الالهية
فاضت منه بقية التعينات الأخرى من روحية ومادية . غير

(١) رواه البخارى ومسلم .

(٢) رواه مسلم .

(٣) انظر ص ٢٧ و ٢٩ - ٣٠ من هذا الكتاب .

أن هذه العناصر النصرانية وأشباهاها لم تظهر الا بعد أن كان المسلمون قد اختلطوا بالنصارى ، وأخذوا يحاورونهم ويجادلونهم فى العقائد ، فكان طبيعيا أن ينتشر بعض هذه العقائد النصرانية ، وأن يعمل عمله فى البيئة الاسلامية ، ويتردد صده فى أقاويل الصوفية ومذاهبهم فى الحب الالهى ، وفيما يتصل به من اتحاد بين الرب والعبد ، ومن حلول الرب فى العبد . وهذا ملائم لطبيعة الأشياء ، ولسنة النشوء والارتقاء ؛ اذ لا يمكن ، وقد تطور التصوف ، واستحال الى علم له مناهجه ومذاهبه ، ومنازعه الروحية المصطبغة بصبغة فلسفية ، أن يظل الصوفية بمعزل عن هذا الجو الذى امتلأ بالأفكار والعقائد النصرانية ، وما يدور حولها من حوار وجدل بين المسلمين والنصارى ، دون أن يكون له أثر فيما صدر عنهم من أقوال ، وما ذهبوا اليه من مذاهب ، لاسيما اذا كانت هذه الأقوال والمذاهب تدور حول مسائل تتصل من قريب أو من بعيد بالعقائد .

وهذا ينتهى بنا الى أن مذاهب الصوفية ترجع فى أصلها الى مصدر اسلامى ؛ غير أنها بمرور الزمن ، وبحكم اتصال الأمم ، واحتكاك العقائد ، قد دخلت فيها عناصر نصرانية ، فتشابهت المذاهب الصوفية والتعاليم النصرانية ، وظن أن الصوفية أخذوا أول ما أخذوا عن النصرانية ، والواقع أن مرجعهم الأول هو كتاب الله وسنة رسوله ، وأما الأمور الأخرى فقد ظهرت بعد ذلك ، أى بعد أن كانت قد وضعت الأحجار الأساسية التى أقيم عليها صرح الحياة الروحية الاسلامية ، وجلها ان لم يكن كلها أحجار مركبة من مواد اسلامية .

نظرية المصدر اليونانى :

ومهما يكن من تأثير المسلمين بالحضارات الدينية والعقلية القديمة ، فان تأثرهم بالفلسفة اليونانية عامة ، وبالأفلاطونية الجديدة خاصة ، كان أشد وأقوى ؛ فقد كانت الثقافة اليونانية هى الثقافة المسيطرة على العقول والنفوس فى الشرق منذ فتوح الاسكندر ، وظلت كذلك حتى كان المسلمون الذين أقبلوا على حضارات غيرهم من الأمم القديمة ، يقتبسون منها ، ويتأثرون بها ، مما أعانهم عليه النساطرة واليعاقبة من النصارى ، والصابئة من الوثنيين ، وغير أولئك وهؤلاء من اليهود وأتباع زرادشت : فهناك فى أخريات عهد بنى أمية ، وفى العصر الذهبى لحكم بنى العباس ، امتلأ الجو بالقائد الدينية ، والأنظار الفلسفية ، والمباحث العلمية ، وغير ذلك من ألوان الحياة العقلية والروحية . وهنالك أيضا ازدهرت الحياة الاسلامية ، وازدهرت معها الحياة الروحية ، وكان التصوف من حيث هو علم للباطن يقابل الفقه الذى هو علم للظاهر - مرآة يتجلى على صفحتها ازدهار هذه الحياة الروحية ، وذلك على الرغم من تقدم الحياة المادية ، وامعان الناس وقتئذ فى الترف والنعيم . ولم يكن قوام الحياة الروحية فى ذلك الحين كما كان فى الصدر الأول للاسلام زهدا وفقرا وورعا فحسب ، وانما كان هذا كله من خصائص بعض النفوس التى عرفت كيف تكبح جماحها وسط هذه الحياة المادية الناعمة ، وعرفت أيضا كيف تتخذ منه ومن غيره من العناصر الفلسفية وغير الفلسفية ، دعائم تؤسس عليها علما ذوقيا يبحث فى أحوال النفوس وبواطن القلوب ، ويضع قواعد الرياضة والمجاهدة ،

ويرمى من وراء هذا كله الى نجاة النفس وسعادتها اللتين.
تتحققان بتحقيق المعرفة الذوقية *

أما كيف وقف العرب على الثقافة اليونانية ، فان التاريخ
يحدثنا بأن ذلك كان عن طريق النصارى الذين انبثت منهم
فرقتان فى بلاد العرب : احدهما فرقة النسطورية التى
انتشرت فى الحيرة ، والأخرى فرقة اليعقوبية التى انتشرت
فى غسان وسائر قبائل الشام : فلقد كان هؤلاء النصارى
يحملون معهم طرفا من الثقافة اليونانية ، وذلك لأنهم كانوا
يريدون أن يدافعوا عن عقائدهم ويؤيدوها أمام الوثنيين *
ومن ثم وجدوا فى الفلسفة منبعا يستمدون منه الدليل
المنطقى والحجة العقلية * على أن الفلسفة اليونانية التى عرفها
السريان من النساطرة واليعاقبة والوثنيين ، والتى نقلوها
الى لغتهم أولا ، ثم الى اللغة العربية بعد ذلك ، لم تكن كلها
فلسفة عقلية خالصة من طراز فلسفة أرسطوطاليس الذى
عرف المسلمون كتبه ، وتأثروا مذهبه ، لاسيما فلاسفتهم أمثال
الكندى والفارابى وابن سينا ، وانما كانت هذه الفلسفة فى
آخر عهدها نوعا جديدا من الفلسفة ، لاهو بالعقل الخالص ،
ولا هو بالدينى البحت ، بل هو مزاج من النظر العقلى والالهام
الروحى ، وهذا هو ما تمثله الأفلاطونية الجديدة * وليس من
شك فى أن الأثر الذى تركته الفلسفة اليونانية بنوعيتها
العقلية والذوقية كان عظيما : فبقدر ما تأثر الفلاسفة
الاسلاميون بأرسطو ، تأثر الصوفية المسلمون بأفلاطون
وأفلوطين ، ومد كل فريق أيديهم الى ذلك التراث الفلسفى
الذى خلفه اليونان ، يلتمسون فيه ما يغذى مذاهبهم ، ويؤيد
مزاعمهم *

والمسلمون وان لم يعرفوا الشيء الكثير عن شخص
أفلوطين ، الا أنهم عرفوا مذهبه ، ولو أن هذا المذهب وصلهم
بادئ ذي بدء معزوا خطأ الى أرسطو ، وذلك عن طريق كتاب
(أتولوجيا أرسطو) الذى نقله الى العربية عبد المسيح بن
ناعمة الحمصى . ومهما يكن من شيء فقد عرف المسلمون
مدرسة أفلوطين ، وأطلقوا عليها اسم «مذهب الاسكندرانيين» ،
وذكره الشهر ستانى ، فأطلق عليه لقب (الشيخ اليونانى) ،
وقد ظل الحرايين وبعض الفرق النصرانية والاسلامية زمانا
طويلا يدرسون الآراء الأفلاطونية أو الأفلاطونية المزوجة
بعناصر من مذهب فيثاغورس ، كما كانوا يدرسون الى جانب
ذلك بعض مذاهب الرواقيين والمذهب الأفلاطونى الجديد .
والذى يعنينا هنا هو أن نلاحظ مع فريق من مؤرخى الفلسفة
والتصوف فى الاسلام أن مذهب الأفلاطونية الجديدة قد فعل
فعله وآتى أكله فى حياة الفكر والروح الاسلاميين ، وأن
الصوفية بنوع خاص قد وجدوا فى هذا المذهب منهلا عذبا
يردونه ، ويروون منه شجرة آذواقهم الروحية ، ومواجيدهم
النفسية ، ومكاشفاتهم الباطنية . وهاهو ذا كتاب (أتولوجيا
أرسطوطاليس) الذى يصور مذهب الأفلاطونية الجديدة
تصويرا صادقا ، يظهرنا على أن الحقيقة العليا لاتدرك
بالفكر ، وانما هى تدرك بالمشاهدة فى حال الغيبة عن النفس
من ناحية ، وعن العالم المحسوس من ناحية أخرى ، وهذا
بعينه مذهب اليه الصوفية من أن المعرفة الحقيقية لاتحصل
عن طريق الحس أو العقل ، بل هى تحصل بنور يقذفه الله فى
قلب العبد بعد أن يكون قد خلص من شوائب نفسه ، وفنى
عما سوى ربه ، واستغرق فى الذات الالهية استغراقا تزول
معه التفرقة ، ويحصل فيه الاتحاد والجمع . ومعنى هذا

بعبارة أخرى أن سبيل المعرفة عند الصوفية هي بعينها سبيلها عند الأفلاطونية الجديدة : الذوق والوجد ، ومايعين على الذوق والوجد ، من رياضات ومجاهدات وعبادات * . يضاف الى هذا أن العبارة التي كانت مكتوبة على معبد دف وهي : «اعرف نفسك بنفسك» ، والتي اتخذ منها سقراط شعارا لفلسفته ، قد وصلت الى المسلمين مصطبغة بصيغة افلاطونية جديدة ، فعرفها الصوفية ، واستغلوها وقربوا بينها وبين الحديث القائل : «من عرف نفسه عرف ربه» واتخذوا منها ومن هذا الحديث أساسا لكثير من أذواقهم ومشاهداتهم * .

ولا يقف الأمر عند هذا الحد ، بل هو يتجاوز به الى صميم مذهب الأفلاطونية الجديدة في فيض الموجودات من الواحد الذى هو الله ، وتسلسل بعض هذه الموجودات من بعض : فالمتأمل في مذاهب الصوفية في وحدة الوجود ، ومايجرى مجراها من المذاهب الصوفية المصطبغة بصيغة فلسفية ، يلاحظ أنه قد انبث في تضاعيفها كثير من عناصر الفيض الأفلوطينى : فالله والعقل الأول والنفس الكلية والمادة غير المصورة والنفوس الجزئية ، كل أولئك عبارة عن مراتب الوجود في مذهب الأفلاطونية الجديدة * . وأول فيض من الله هو العقل الأول الذى تستمد منه كل الموجودات وجودها ، ويصدر عنه كل ماسواه من الفيوضات الأخرى * . وهذا كلام نجد له نظيرا عند محيى الدين بن عربى في وحدته الوجودية ، وفي نظريته في الحقيقة المحمدية التى يعدها أول فيض من الذات الالهية ، ويعد بقية الموجودات مجرد فيوضات لها ، وعند عمر بن الفارض في وحدته الشهودية ، وفي مذهبه في القطبية ، وهى عنده عبارة عن الحقيقة المحمدية التى كانت

أول تعين فاضت منه وصدرت عنه التعينات الأخرى من روحية ومادية (١) ، وعند شهاب الدين السهروردي الحلبي المقتول في حكمته الاشرافية التي يجعل فيها من الله نورا للأنوار فياضا بالأنوار القاهرة وهي النفوس والعقول ، وبالجواهر الغاسقة وهي الأجسام (٢) * فهذه أمثلة على مبلغ الأثر الذي تركته الأفلاطونية الجديدة في التصوف الاسلامي ، وهو أثر لا سبيل الى انكاره أو محاولة الغض من شأنه .

والصوفية في تعبيرهم عن أذواقهم ومواجيدهم ، وعمما ينكشف لهم في هذه الأذواق والمواجيد من الحقائق يصطنعون اصطلاحات تواضعوا على بعضها ، وجعلوا منها رموزا وإشارات يسترون وراءها حقائقهم ضنا بها على من ليس منهم ، ويستمدون بعضها الآخر من معجم الاصطلاحات الفلسفية الذي كان يتسع نطاقه ، وتزداد محتوياته ، بقدر ما كانت تشيع المذاهب الفلسفية ، وتتسع معرفة العالم الاسلامي بالثقافة اليونانية * ومن ثم عمد كثير من الصوفية المتأخرين الى ادخال كثير من هذه الاصطلاحات الفلسفية في مذاهبهم وحاولوا أن يلائموا بينها وبين أذواقهم ، وكانت ثمرة ذلك طائفة من المذاهب الصوفية التي عبر عنها أصحابها تعبيرات يخيل اليها أننا ازاء مذاهب فلسفية أكثر مما نحن ازاء مذاهب صوفية أقيمت على أساس من الذوق الروحي والوجد الشخصي ، ومن هذه الاصطلاحات الفلسفية المثل أو المعاني الأزلية ، والحقيقة ، وحقيقة الحقائق ، والكلمة ، والعلة والمعلول ، والفيض ، والوحدة والكثرة ، والعقل

(١) ابن الفارض والحب الالهي : ص ٢٥٨ - ٢٦٤ وص ٢٧٧ .

(٢) انظر ما سيأتي بعد من حديث عن حكمه الاشراف .

الأول ، والعقل الكلى : فكل أولئك وكثير غيره مما يضيق المقام عن ذكره ، اصطلاحات فلسفية استمدتها الصوفية من أفلاطون وأرسطو والرواقية والأفلاطونية الجديدة ، ونجدها منبثة هنا وهناك فى مذاهبهم التى يتحدثون فيها بلسان الذوق عن الذات الالهية ، والحقيقة المحمدية ، والمعرفة ، والعالم وعلاقته بالله ، وصدور الموجودات فيه عن ذات واحدة هى عينه وهو عينها •

على أننا وان كنا نعترف للفلسفة اليونانية عامة ، والأفلاطونية الجديدة خاصة بهذا الأثر الخصب المنتج فى تاريخ التصوف الاسلامى ، فاننا لانستطيع مع ذلك أن نقرر أن هذا الأثر قد بدأ يعمل عمله فى أول عهد التصوف بالظهور • وانما الشيء الذى نقبله ، وتنطق به طبيعة المذاهب الصوفية المختلفة ، هو أن ماظهر من هذه المذاهب فى العهود الأولى للحياة الروحية الاسلامية حين كان الزهد والتقشف طابعا لها ، وما ظهر منها فى الوقت الذى بدأ فيه التصوف يأخذ شكلا علميا الى جانب صبغته العملية ، يدل دلالة واضحة على أن الصوفية المتقدمين ، والزهاد الأولين ، لم يكونوا قد وقفوا بعد على الآثار الفلسفية اليونانية ، أو أنهم وقفوا عليها ولم يريدوا ادخالها فى مذاهبهم ، أو لم يعرفوا كيف يستغلونها ويلائمون بينها وبين أذواقهم • ومن هنا كانت الصبغة الاسلامية الخالصة هى الغالبة على حياة الزهاد الأولين وأقوالهم ، وعلى رياضات الصوفية المتقدمين ومذاهبهم • أما من جاء بعد ذلك من الصوفية الذين خطوا بالتصوف خطوات واسعة فى سبيل التقدم والازدهار ، وجعلوا منه علما هو أشبه مايكون بفلسفة روحية للدين الاسلامى ، فأولئك هم

التيوزوفيون (الصوفيون الالهيون المتفلسفون) (١) الذين نجد فيما تركوا من آثار منثورة ومنظومة صدى للتعاليم والاصطلاحات الفلسفية ، وذلك على نحو مانتبينه من خلال مؤلفات محيي الدين بن عربي ، لاسيما كتاباه الجليلان (الفتوحات المكية) و (فصوص الحکم) ، ومؤلفات السهروردي المقتول بصفة عامة ، وكتاباه القيمان (حكمة الاشراق) و (هياكل التور) ، وديوان عمر بن الفارض ، وأشعار عفيف الدين التلمساني ونجم الدين بن اسرائيل ، ورسائل عبد الحق ابن سبعين : فكل هذه شواهد صدق على أن صوفية المسلمين لم ينظروا الى الفلسفة اليونانية بصفة عامة ، والى الأفلاطونية الجديدة بصفة خاصة ، على أنهما مصدر يمكن أن يستقى منه بعض العناصر الروحية ، أو الملائمة لطبيعة مذاهبهم فى الحياة الروحية ، الا بعد أن كان قد تم نقل الفلسفة اليونانية فى العصر الذهبى لحكم بنى العباس ، وبعد أن شاعت أقاويل الفلاسفة فى الصانع ، وفى النبوة ، وفى صدور الموجودات وترتيبها ، وفى غير ذلك من المسائل الفلسفية الكثيرة . ومعنى هذا بعبارة أخرى أنه اذا أريد أن يتخذ من الفلسفة اليونانية مصدرا لبعض العناصر والمذاهب الصوفية ، فان ذلك لا يكون الا منذ القرن السادس للهجرة ، وهو القرن الذى تقع فيه حياة الصوفية الذين ضربنا بمؤلفاتهم ومذاهبهم الأمثال . وهنا يحسن أن نورد ما ذكره الأستاذ نيكلسون فى هذا الصدد وهو قوله : «ان التصوف التيوزوفى بنوع خاص أثر من آثار النظر اليونانى . واذا لم يكن فى استطاعتنا فيما يتعلق بالظروف التاريخية أن نرد أصل التصوف الى الهند أو

(١) انظر صفحة ٣٦ من هذا الكتاب .

الى الفرس ، الا أنه لامناص من الاعتراف بما فى التصوف من امتزاج الفكر اليونانى والدين الشرقى لاسيما الأفلاطونية الجديدة والنصرانية والغنوسطية . أما الأثر المباشر للأفكار الهندية فى التصوف ، فلا سبيل الى انكار أنه كان قويا ، غير أنه بالقياس الى أثر النظر اليونانى والسريانى كان بعد ذلك ، وكانت له قيمة ثانوية» (١) . فاذا لاحظنا هنا أن الأستاذ نيكلسون يتحدث عن التصوف التيوزوفى ، وأثر النظر اليونانى فيه ، وعرفنا أن هذا النوع من التصوف ظهرت صورته الأولى ساذجة بسيطة عند ذى النون المصرى المتوفى سنة ٢٤٥ هـ ، ودقت هذه الصورة ووضعت ، وطبعت بطابع فلسفى بعد ذلك فى القرن السادس للهجرة - انتهينا الى أن التصوف التيوزوفى لم يلتمس مقوماته من مصدر يونانى الا فى وقت متأخر . ولسنا بهذا ننكر الأثر اليونانى فى المذاهب الصوفية التى ظهرت قبل ذلك القرن ، وانما الذى نعنيه هو أن ذلك المصدر اليونانى لم يكن فى ظل القرون الخمسة الأولى للهجرة شيئا بالقياس الى المصدر الاسلامى . وها هو ذا الغزالى ، وقد كان متكلماً وفيلسوفاً وعالماً بمذاهب فلاسفة اليونان ، وله فى بسط المذاهب الفلسفية كتاب هو (مقاصد الفلاسفة) ، وفى تفنيد هذه المذاهب والرد على أصحابها ودحض حججهم كتاب آخر هو (تهافت الفلاسفة) ، ولكنه فيما سلك من طريق الصوفية ، وما ذهب اليه من مذاهب ذوقية ، وما أسداه الى الحياة الروحية من خير عظيم ، انما كان فى هذا كله صوفيا ، وصوفيا مسلما بنوع خاص ، يقيم أذواقه ورياضاته ومذاهبه الروحية على أساس من الكتاب

Nicholson : Origin and Development of Sufism : Journal (١)
The Slatic Society ; 1900, p. 303-320.

والسنة • وليس أدل على ذلك من كتابه الخصب (أحياء علوم الدين) ، فانه مرآة صادقة تدل على أن الغزالي الصوفي ، وان كان الكثير من كتبه حافلا بالآثار الفلسفية اليونانية ، الا أن الروح الاسلامي كان عليه أغلب ، ورجوعه الى كتاب الله وسنة رسوله كان في مذهبه الروحي أكثر وأخصب • وليس أدل على ذلك أيضاً، من أن الغزالي رفض رأى الاتحادية (١) ، وهو رأى أقره ابن سينا مرة في كتاب (٢) ، ورفضه مرة أخرى في كتاب آخر (٣) • والاتحاد ومايتفرع عليه من مذاهب في الحلول ووحدية الوجود ووحدية الشهود ، انما هو المحور الرئيسى الذى دارت حوله أقوال الصوفية المتفلسفين ، والذى كان الكلام فيه محتاجا الى الاستعانة بالأنظار والاصطلاحات الفلسفية على الوجه الذى نتبينه من خلال مذاهب السهروردي المقتول وابن عربى وابن الفارض وابن سبعين •

على أن الأستاذ ماسينيون يرى أن الفلسفة اليونانية تسربت الى العالم الاسلامي ، وأخذ سلطانها يزداد باطراد منذ أيام الأدريّة القرامطة القدامى والرازي الطبيب الى عهد ابن سينا ، وأنه كان من نتيجة ذلك أن استحدثت فى القرن الرابع للهجرة مصطلحات ميتافيزيقية أدق مما كان يوجد قبل ذلك ، يفهم منها أن الروح والنفوس جواهر غير مادية ، وأن ثمة معانى عامة وسلسلة من العلل الثانية وغير ذلك ، وأن هذه المصطلحات قد اختلطت باللاهوت المنحول على أرسطو

(١) مقاصد الفلاسفة : ص ٧٤ •

(٢) النجاة : ٤٠٢ و ٤٨١ •

(٣) الاشارات : ص ١١٨ •

وبمثل أفلاطون وفيوضات أفلوطين ، وأنه كان لهذا كله أثر بالغ فى تطور التصوف (١) * وهذا حق لا شبهة فيه ولا غبار عليه ، الا أن أثر الفلسفة والمصطلحات اليونانية كان بصفة عامة أسبق الى أنظار الفلاسفة الاسلاميين وعقولهم منه الى أذواق صوفية المسلمين وقلوبهم * ومهما يكن من تأثير فريق من الصوفية المتقدمين ببعض نواحي الفلسفة اليونانية ، فان ذلك التأثير لا يكاد يكون شيئا اذا قيس الى تأثير الفلاسفة من أمثال الفارابى وابن سينا واخوان الصفاء * وهذا ينتهى بنا الى نتيجتين : الأولى أن تأثير الحياة العقلية الاسلامية بالفلسفة اليونانية عند أول عهد هذه بالتسرب الى العالم الاسلامى ، كان أشد وأقوى من تأثير الحياة الروحية * وهذه النتيجة تسلمنا الى النتيجة الثانية وهى انه على الرغم من ظهور بعض العناصر الفلسفية فى أقوال فريق من الصوفية المتقدمين كذى النون المصرى ، فان هذه العناصر لم تشع بين الصوفية ، ولم تتأثر بها أذواقهم ومذاهبهم تأثرا قويا ظاهرا الا فى ذلك الدور المتأخر الذى بدأ الصوفية فيه يمزجون علمهم وفنهم بهذه العناصر الفلسفية ، فكان من ذلك مانجده من تصوف تيوزوفى وحكمة اشراقية هما أدنى مايكونان الى الأنظار الفلسفية منهما الى الأذواق الصوفية ، أو هما قد مزجا بين ماهو من حظ العقل وماهو من حظ القلب ، وأخرجنا لنا من ذلك نسقا واحدا مؤتلف العناصر متسق الأجزاء *

تعقيب على هذه النظريات :

يبقى بعد هذا أن نتساءل قائلين : ألا يصح ان يكون

(١) دائرة المعارف الاسلامية : مادة « تصوف » *

التصوف فى أول نشأته نتاجا تلقائيا مستقلا عن كل العوامل الدينية والفلسفية الأجنبية ؟ والحق أن قولا كهذا لا يبعد أن يكون صحيحا وملائما لطبيعة الأشياء الى حد ما ، ان لم يكن كذلك الى حد بعيد : فالنفس الانسانية هى هى بعينها فى كل أفراد الانسان ، وهى هى التى اذا خضعت فى هذا الانسان أو ذاك لألوان بعينها من المجاهدات والرياضات ، وصلت فى هذا الانسان أو ذاك الى درجة واحدة من الصفاء الروحى والنقاء القلبى . وبعبارة أخرى يمكن أن يقال : ان التصوف من حيث هو رياضة للنفس الانسانية التى هى حظ مشترك بين أفراد الانسان جميعا ، يصح أن ينتهى عند المعتنقين لدين من الأديان الى عين النتائج التى ينتهى اليها عند المعتنقين لدين آخر من هذه الأديان : وذلك لأن وسائل التصفية وطرق التهذيب التى يصطنعها أولئك وهؤلاء واحدة هى الأخرى : فاذا كان ذلك كذلك ، وكانت النفس الانسانية هى هى النفس الانسانية فى كل زمان وكل مكان ، فما الذى يمنع اذن من أن يكون التصوف الذى ظهر فى الاسلام هو هو بعينه التصوف الذى أخذ صورا متعددة فى الديانات الهندية والفارسية والنصرانية ، وفى الفلسفة اليونانية ؟ وما الذى يمنع أيضا من أن يكون التصوف الاسلامى قد نشأ بعيدا عن كل المؤثرات الدينية والفلسفية الأجنبية ، وأن يكون هذا التشابه الملحوظ بينه وبين البراهمية والمناوية والنصرانية والأفلاطونية الجديدة ، آتيا من أن زهاد المسلمين وصوفيتهم قد أخضعوا أنفسهم لطائفة من القواعد والأحكام التى تقرب كثيرا أو قليلا من تلك التى أخضع لها نساك البراهمية وزهاد المناوية ورهبان النصرانية وفلاسفة الأفلاطونية الجديدة

أنفسهم ؟ الحق أن الأستاذ نيكلسون مصيب كل الإصابة إذ يقرر أن الاتفاق الواقع بين عقيدتين لايعنى أن احدهما قد تولدت من الأخرى ، بل هو يعنى أن كليهما قد تكونان نتيجتين لسبب واحد (١) - والذي يقرأ هذا الكتاب الرائع الذى وضعه فوجان Vaughan وعنوانه (ساعات مع المتصوفة Hours with Mystics) يلاحظ فى سهولة ويسر كثيرا من أوجه الشبه العجيبة ، سواء فى المادة أو فى الصورة ، بين أقوال المتصوفة الذين يعتنقون أديانا مختلفة ، وينتسبون الى أمم متباينة ، ويعيشون فى عصور متباعدة ، والذين لايمكن أن يكون قد نشأ بينهم أى سبب من أسباب الاتصال الخارجى : فكثير من أقوال متصوفة المسيحيين أمثال اكهارت Eckhart ، وتولر Tauler والقديسة تريزا St. Thérèse ، لو قد ترجم لسار سيرة أقوال صوفية المسلمين (٢) - وإذا تركنا التشابه الواقع بين أقوال الصوفية المعتنقين لديانتين مختلفتين ، الى التشابه الواقع بين الصوفية والفلاسفة ، وجدنا من ذلك قصة يروى فيها أن كلا من أبى سعيد بن أبى الخير الصوفى الفارسى وأبى على بن سينا الفيلسوف المعروف ، قد التقى أحدهما بالآخر ، وتحدث أحدهما الى الآخر ، وبعد أن افترق كل منهما عن صاحبه قال أبو سعيد عن أبى على : «أنه يعلم ماأشاهد» ، على حين قال أبو على عن أبى سعيد : «انه يشاهد ماأعلم» (٣) - وهذا التشابه أو ذاك لايعنى أن أبا على قد أخذ عن أبى سعيد ، ولا أن أبا سعيد قد أخذ عن أبى على ، أو

Mystisc of Islam p. 30.

(١)

Litterary History of Persia : V.I., p. 421.

(٢)

(٣) نفس المرجع : ج ٢ ، ص ٢٦٤ .

ن أحدا من صوفية المسلمين قد أخذ عن واحد من صوفية
المسيحيين ، أو أن واحدا من صوفية المسيحيين قد أخذ من واحد
من صوفية المسلمين ؟ بل هو قد يعنى أن أولئك وهؤلاء ، قد
تشابه نوع الحياة التى كانوا يحيونها ، وطابع الظروف التى
خضعوا لها ، والوسائل التى استعانوا بها ، والغايات التى
طمحوا اليها ، ثم عبروا عن مذاهبهم التى كانت ثمرة لهذا
كله ، فجاءت عباراتهم متشابهة ، والفاظهم متقاربة ، وقد
يقوى هذا التقارب ، ويشدد ذلك التشابه حتى يخيّل لمن يقرأ
أقوال الفريقين أن أحدهما قد اتصل بالآخر ، وتأثر به ، وأخذ
عنه ، والواقع أنه ليس ثمة شئ من ذلك .

وجملة القول أننا إذا أردنا أن نكون لنا رأيا فى مصدر
التصوف يلائم نشأته وطبيعته ، فقد وجب علينا اذن أن
نتجنب الوقوع فى الخطأ الناشئ من النظر الى التصوف على
أنه فى جملة وتفصيله مذهب دينى أو فلسفى له حدوده
التي تجعل منه شيئا مصطبغا بصبغة نزعة معينة من
النزعات ، أو متأثرا بعامل من العوامل الأجنبية ؛ دينية كانت
هذه العوامل أو فلسفية ، وانما ينبغى أن ننظر اليه على أنه
طائفة متعددة من الطرقات التى تصطنع فى رياضة النفس ،
وكشف الحقيقة ، وتجلي أنوارها فى أعماق النفوس التى وان
تعددت بتعدد أفرادها ، فان تعددها لايعنى مطلقا أنها تختلف
من حيث طبيعتها فى هذا الانسان أو ذاك . هذا فيما يتعلق
بالتصوف من حيث هو طرق لرياضة النفس ، ووسائل تعين
على تصفيتها ، أما فيما يتعلق به من حيث هو مذاهب روحية
فى كشف الحقائق ، ومعرفة الدقائق ، وتفسير الوجود ، فذلك .

مالا يمكن أن ننكر تسرب بعض العناصر الأجنبية إليه ، ولو أن تسربها الى أقوال صوفية المسلمين ومذاهبهم كان فى عصور متأخرة عن العصر الذى ألقى فيه البذرة الأولى للحياة الروحية فى قلب المسلم الأول وهو محمد صلى الله عليه وسلم .

وهذا ينتهى بنا الى أن زهاد المسلمين وصوفيتهم الأولين انما كانوا من صفاء النفس ، وجللاء القلب ، وطهر السريرة ، والقدرة على كشف الحقيقة الى حد بعيد ، لأنهم أخذوا أنفسهم بما كان يأخذ به النبى (ص) نفسه من زهد وورع وعكوف على العبادة : فتأثرهم حياة النبى الروحية - لا تأثرهم بالديانات والفلسفات الأجنبية - هو الذى جعل منهم زهادا وصوفية لأول مرة فى تاريخ الحياة الروحية فى الاسلام .

٤

النسائي والزهاد والعباد

٤ - النساك والزهاد والعباد

رأينا مما تقدم كيف كانت الحياة الروحية التي كان يحياها النبي مثلا أعلى يتأثره الصحابة ويتحققون بما ينطوى عليه من معاني العبادة والزهد في الدنيا والاعراض عن جاهها ومتاعها والاقبال على الله ، وها نحن أولاء نرى أن حياة النبي (ص) وحياة أصحابه ، وما ضربه كل منهم من الأمثال على رياضة النفس ومجاهدة الشهوة والهوى والعمل على تنمية بذور الايمان والتقوى ، قد كان كل أولئك أسوة حسنة ، وقدوة صالحة اقتدى بها ، واهتدى بهديها من جاء في أعقاب النبي وأصحابه من التابعين الذين عرفوا بالنسك والتعب ، وامتازوا في حياتهم بالتقلل والتزهد : فأويس بن عامر القرني ، وعامر بن عبد الله بن عبد قيس البصري ، ومسروق بن عبد الرحمن أبو عائشة الكوفي ، والربيع ابن خيثم ، وهرم بن حيان ، والحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري ، وكثير غيرهم ممن حفلت كتب الطبقات بذكر أخبارهم ووصف أحوالهم واثبات أقوالهم في النسك والزهد والعبادة ، كانوا جميعا من التابعين الذين ساروا على نهج

النبي وأصحابه ، وكان لهم أثرهم الخصب المنتج لأحسن الثمرات فى تغذية الحياة الروحية الاسلامية وتنمية بذورها • ومن هؤلاء التابعين فريق يعرف باسم النساك ، وفريق آخر باسم الزهاد ، وفريق ثالث باسم العباد ، وفريق رابع باسم البكائين ، وهى أسماء وان اختلفت فى ظاهرها الا أنها تدل جميعا على معنى واحد هو شدة العناية بأمر الدين ، وقلة الاقبال على الدنيا ، وكثرة الذكر لله • ودوام التفكير فيه والركون اليه ، والتوكل عليه •

زهاد القرنين الأولين للهجرة :

على أن المعنيين بأمر الدين الآخذين أنفسهم بهذه الحياة الروحية من التابعين ، ومن جاء بعد التابعين من طبقات الصوفية الذين سنعرض لهم بعد ، لم يكن يجمعهم نظام عام ، أو تربط بينهم طريقة واحدة فى التعبد والتزهد ، بل كان لكل منهم نظام حياته الروحية الخاص به ، وطريقته فى العبادة التى وان اختلفت عن طريقة غيره من أشباهه ، الا أنها كانت مثلها فى أنها وسيلة معينة على بلوغ الغاية التى كان يطمح اليها كل ناسك أو زاهد أو عابد ، وهى هذه الحياة الروحية التى لاتشوبها شائبة من شوائب الحياة الدنيوية • ومع ذلك فقد كانت هناك مدرستان انضوى تحت لواء كل منهما فريق من هؤلاء النساك والعباد والزهاد ، وكانت احدى هاتين المدرستين تعرف باسم مدرسة الكوفة ، وتعرف الأخرى باسم مدرسة البصرة • ولم يكن حظ هاتين المدرستين من الاشتغال بالفقه ، والحديث ، وعلوم اللغة ، والشعر ، وعلم الكلام بأقل من حظهما من العمل على رياضة القلب ، ومجاهدة

النفس ، وكبح جماحها : فقد كان مرد مدرسة الكوفة الى أصل يمني ، كما يقول الأستاذ ماسينيون ، وكانت مطبوعة بطابع مثالي ، أولعت بالشواذ في النحو ، وتغنت الحب العفيف (الآفلاطوني) في الشعر ، وأخذت بالظاهر في الحديث ، وبمذهب الشيعة مع نزعة مرجئة في العقائد ؛ شيوخها من أهل الزهد والعبادة : الربيع بن خيثم المتوفى سنة ٦٧ هـ ، وجابر بن حيان ، وكليب الصيداوي ، ومنصور بن عمار (١) ، وأبو العتاهية ، وعبدك . وأما مدرسة البصرة فهي - كما يقول الأستاذ ماسينيون أيضا - ترجع الى أصل تميمي ، طبعت بطابع التحقيق والنقد ، وأولعت بالمنطق في معالجة مسائل النحو ، وبالتحقيق في الشعر ، وبالنقد والتمحيص في الحديث ، وأخذت بمذهب أهل السنة مع نزعة معتزلية وقدرية في العقائد ؛ شيوخها من أهل الزهد والعبادة : الحسن البصري المتوفى سنة ١١٠ هـ ، ومالك بن دينار المتوفى سنة ٨١ هـ ، والفضل الرقاشي المتوفى سنة ١٢٩ هـ ، ورياح بن عمرو القيسي ، وصالح بن بشر المري المتوفى سنة ١٧٢ هـ ، وعبد الواحد بن زيد المتوفى سنة ١٧٧ هـ .

وفي نفس الوقت الذي شاع فيه الزهد والنسك بين عباد الكوفة والبصرة ، ظهرت طائفة من الزهاد والنسك في بلاد أخرى من المملكة الاسلامية أمثال : ابراهيم بن أدهم المتوفى سنة ١٦١ هـ ، وتلميذه شقيق البلخي المتوفى سنة ١٩٤ هـ ، وكان ظهورهما في بلاد خراسان .

(١) يلاحظ أن منصور بن عمار وأبا العتاهية وعبدك فضوا الشطر الثاني من حياتهم في بغداد التي كانت وقتئذ عاصمة الدولة الاسلامية ، والتي أصبحت مركزا للحركة الصوفية بعد عام ٢٥٠ هـ على نحو ما سنبينه عند الكلام على التصوف والصوفية في القرنين الثالث والرابع للهجرة .

هؤلاء الزهاد والعباد الذين ظهوروا ابان القرنين الأول والثانى للهجرة ، واستمر ظهورهم بعد ذلك تحت اسم الصوفية ، كانوا بمثابة الفروع المتعددة لهذه الشجرة المباركة التى نجد أصلها الثابت فى حياة النبى (ص) ، وجذعها المستقيم فى حياة الصحابة ، والتى تعهدتها النفوس الزكية ، والقلوب التقية على مر العصور حتى زكت ونمت ، وامتدت أغصانها ، وازدهرت أوراقها ، فنشرت ظلالها الوارفة ، وأخرجت ثمارها الياضعة ، أذواقا روحية ، وفتوحات الهية . ومعنى هذا أن الزهد فى الدنيا ، والاقبال على العبادة ، والخضوع لأحكام الدين ، كل أولئك كان شائعا بين المسلمين ، غالبا عليهم فى صدر الاسلام . ولما كانت حياة المسلمين الأولين ، يحكم بدائعها وخشونتها - أبعد ماتكون عن أسباب الحضارة والرفقة ودواعى الترف والنعومة ، فقد ترتب على ذلك ألا يكون الوصف بالزهد ، والتقشف والفقر ، والخشونة فى العيش مميزا لمسلم على مسلم . على أن أكثر المسلمين اقبالا على الدين ، وأشدهم اتصالا بالنبى (ص) والتفافا حوله ممن عاشوا فى الجيل الأول قد تميزوا عن غيرهم من عامة المسلمين باسم الصحابة ، اذ لم يكن ثمة أفضل وأشرف من صحبة رسول الله ، ولا أدل على كمال الدين فى مسلمى ذلك الجيل من أن يقال عن الواحد منهم : انه من الصحابة . ولما كان الجيل الثانى ، وكان الزهد والتقوى مايزالان عامين فى المسلمين ، وكان فريق منهم أشد تمسكا بالدين وأكثر خضوعا لأحكامه - سمى من صحبوا الصحابة بالتابعين . على أن الاسلام مالبث أن نشر لواءه على كثير من البلاد التى فتحها المسلمون ، وفى هذه البلاد المفتوحة وجد العرب أنفسهم أمام

الوان من الحضارات وضروب من الترف تغريهم وتفتنهم ،
وهنا أقبل الكثيرون منهم على هذا الترف ، وأمعنوا فى مخالطة
الدنيا ، وخلوا بين أنفسهم وشهواتها ، وإذا بهم يحيون حياة
ناعمة رقيقة تختلف كل الاختلاف عن حياتهم الأولى التى كان
أخص خصائصها الخشونة وشظف العيش . وكان الى جانب
هؤلاء المعننين فى الترف المادى ، قوم أمعنوا فى الحياة
الروحية ، فزهدوا فى الدنيا ، وتقشفوا فى العيش ، وتقللوا
من المأكول والمشرب والملبس ، بحيث كان الفقر أظهر سماتهم ،
وأدل صفاتهم على كمال دينهم ، وخروجهم عن هذه الحياة
المادية المترفة الى حياة روحية قوامها العناية الفائقة بأمر
الدين ، والمراعاة الصادقة لأحكام الشريعة . ومن هنا تسمى
هؤلاء القوم باسم الزهاد والعباد والنساك والفقراء .
وتسموا بالصوفية بعد ذلك ، ولكن تسميتهم بالصوفية مختلف
فى أمر تاريخها : هل عرفت لأول مرة فى القرنين الأولين
للهجرة ، أم أن ظهورها كان قبل ذلك أو بعده ؟ مسألة تعددت
فيها النصوص وتباينت الروايات وتضاربت حولها آراء
القدماء والمحدثين . ولهذا يحسن أن نرجى الخوض فيها الى
أن نبين الخصائص الروحية التى امتازت بها حياة الزهاد
والعباد والفقراء الذين ظهوروا فى القرنين الأولين للهجرة .

خصائص الحياة الروحية للزهاد :

ولعل أول ما يلاحظه المتأمل فى الحياة الروحية لهؤلاء
القوم ، أنها كانت مطبوعة بطابع الزهد ، خاضعة لسلطان
الحزن والبكاء اللذين يدلان دلالة واضحة على مبلغ شعورهم
بالألم الناشئ عن المعصية والخوف مما يترتب على المعصية من

عذاب • وإلى جانب هذا الزهد المصحوب بالحزن والبكاء الناشئ عن الخوف ، كان زهد آخر مصحوب بحزن وبكاء أيضا ، ولكنه ليس هذا الحزن والبكاء الذى مصدره الخوف ، وإنما هو حزن وبكاء مصدره الضيق بكثرة ماتراكم على النفس من الحجب التى تحول بينها وبين مشاهدة الله واجتلاء طلعته والاستمتاع بجمال ذاته الأزلى : فالحياة الروحية التى كان يحيها الزهاد والعباد فى الكوفة والبصرة والمدينة وفى بلاد خراسان ابان القرنين الأولين للهجرة ، كان يتقسمها الزهد مع الخوف من عذاب النار والطمع فى ثواب الجنة من ناحية ، والزهد مع حب الله لذاته وابتغاء لمطالعة وجهه من ناحية أخرى • وحسبنا أن ننظر فى حياة الحسن البصرى ، وفيما أثر عنه من الأقوال ، لتبين الصورة الأولى لهذا النوع من الزهد ، وفى حياة رابعة العدوية ، وما ينسب إليها من أقوال وأشعار ، لنقف على الصورة الثانية له •

الزهد مع الخوف : الحسن البصرى :

فالحسن البصرى (٢١ هـ - ١١٠ هـ) يعد بحق مثالا صادقا للحياة الروحية التى كان يحيها الزاهد المسلم فى القرن الأول ، وفى شطر القرن الثانى للهجرة ، والتى كان قوامها عنده الزهد فى الدنيا ، والاعراض عن جاهها ، والاقبال على الله ، والتوكل عليه والخوف منه ، والتفكر الدائم فيما بينه وبين نفسه ، والتصفح المتصل لما تنطوى عليه نفسه • وليس أدل على سيرة الحسن فى حياته الروحية من هذه الصورة التى يصوره فيها أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة ٤٣٠ هـ ، وذلك فى قوله : «حليف الخوف والحزن ، أليف

الهم والشجن ، عديم النوم والوسن ، أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن ، الفقيه الزاهد ، المتشمر العابد ، كان لفضول الدنيا وزينتها نابذا ، ولشهوة النفس ونخوتها واقذا» (١) : فالحسن البصرى لم يحاول قتل النفس أو كبج جماحها فحسب ، بل هو التمس أيضا تصفية القلب وتنقيته عن طريق التأمل والتفكر ، فكان تأمله وتفكره مضافا اليهما زهده وتقشفه أساسا أقيمت عليه حياته الروحية . لقد كان الحسن البصرى زاهدا فى هذه الدنيا مزدريا لها ، وكان يعبر عن زهده بالحن الدائم الذى هو فى رأيه خير مايعين على تنمية العمل الصالح . وكان خائفا الى أبعد حدود الخوف الذى لم يكن يرى شيئا أقدر منه على تغذية التقوى . وليس أدل على امعانه فى الخوف ، واذعانه لسلطانه ، من أن الشعرانى قال عنه : «كان قد غلب عليه الخوف حتى كان النار لم تخلق الا له» (١) ، ومن أنه عوتب على تخويفه الناس بمواعظه ، فقال : «ان من خوفك حتى تلقى الأمن ، خير ممن أمنك حتى تلقى الخوف» (٢) . وقد حفلت كتب التراجم والطبقات كحلية الأولياء لأبى نعيم الأصبهاني ، والطبقات الكبرى للشعرانى ، والكواكب الدرية للمناوى ، بكثير من أقوال الحسن التى صبغ فيها الحياة الروحية بصبغة الزهد والتفكر والحزن : فمن ذلك قوله فى الزهد : «الدنيا دار عمل ، من صاحبها بالبفض لها والزهد فيها سعد بها ونفعته صحبتها ، ومن صاحبها برغبة ومحبة شقى بها ، وأسلمته الى ما لا صبر له عليه» ، وقوله فى التفكر : «التفكر يدعو الى الخير والعمل به ، والندم على

(١) حله الأولياء : ج ٢ ، ص ١٣١ - ١٣٢ .

(١) الطبقات الكبرى : ج ١ ، ص ٣١ - ٣٢ .

(٢) الكواكب الدرية : ج ١ ، ص ٩٨ .

الشر يدعوا الى تركه ، وليس مايفنى ، وان كثر ، يعدل مايبقى ، فاحذر هذا الدار الصارعة الخادعة ، التي قد تزينت بخدعها وغرت بغرورها» ومن ذلك قوله فى الحزن والخوف : «ان المؤمن يصبح حزينا ، ويمسى حزينا ، ولايسعه غير ذلك : لأنه بين مخافتين : بين ذنب قد مضى لايدرى ما الله يصنع فيه ، وبين أجل قد بقى لايدرى مايصيبه فيه من المهالك» ، وقوله فيما يجنيه المؤمن من ثمرات اليقين فى المعرفة والقناعة فى المأكول والمشرب عن طريق الحزن : «ان المؤمن يصبح حزينا ، ويمسى حزينا ، وينقلب باليقين فى الحزن ، ويكفيه مايكفى العنيزة الكف من التمر والشربة من الماء» ، وقوله فى تبرير الحزن : «يحقق لمن يعلم أن الموت مورده ، وأن الساعة موعده ، وأن القيام بين يدي الله تعالى مشهده ، أن يطول حزنه» ، وقوله فى أثر الحزن فيما يصدر عن الانسان من عمل صالح : «طول الحزن فى الدنيا تلقيح العمل الصالح» (١) *

والتأمل فى الحياة الروحية التى كان يحياها الحسن البصرى ، وفى أقواله فى الزهد والخوف والحزن والتفكر ، وهى عنده دعائم هذه الحياة الروحية - يلاحظ أن زاهد البصرة الأكبر لم يزهد لأن الزهد عنده هو المثل الأعلى الذى كان يطمح الى تحقيقه لذاته ، وانما هو قد اتخذ من الزهد وسيلة تعينه على الخلاص من شر ، والحصول على خير * ولم يكن هذا الخير شيئا آخر غير ثواب الجنة ، كما أن ذلك الشر لم يكن شيئا آخر غير عذاب النار : فهو قد زهد اذن لأنه كان يرى أن كل نعيم دون الجنة حقير ، وهو قد خاف وحزن لأنه

(١) نفس المرجع : ج ١ ، ص ٩٧ ، وحلية الأولياء : ج ٢ ، ص ١٣٢ - ١٣٣ .

كان يعتقد أن كل بلاء دون النار يسير • وليس أدل على هذا من قوله الذى يخاطب فيه الانسان : «ابن آدم ! نفسك نفسك ، انما هى نفس واحدة ، ان نجت نجوت ، وان هلكت هلكت ، ولم ينفعك من نجا ، وكل نعيم دون الجنة حقير ، وكل بلاء دون النار يسير» • وهنا يلاحظ وجه شبه قوى بين مذهب زهاد الخوارج وبين مذهب الحسن البصرى فى الزهد والخوف ، وان كان الحسن يخالف الخوارج فيما عدا ذلك من معتقداتهم : فقد وصف أبو حمزة الخارجى أصحابه فقال : «أنضاء عبادة ، وأطلاح سهر» (١) ، ناهيك بما حدث به أبو حمزة الخارجى أيضا عن أصحابه ، وهو أنه كلما مر أحدهم بأية فى ذكر الجنة بكى شوقا اليها ، واذا مر بأية فى ذكر النار ، شهق كأن زفير جهنم بين أذنيه • ومهما يكن من شىء فقد كان الحسن البصرى مؤسسا للمذهب البصرى فى الزهد القائم على الخوف ، والتفكر الموصول الى الايمان . والحزن والبكاء اللذين يصفيان النفس ، ويؤديان بالانسان الى الظفر برضوان الله ، ونعيم جنته •

الزهد مع الحب : رابعة العدوية :

وكما طبع الحسن البصرى الحياة الروحية الاسلامية فى القرن الأول للهجرة بطابع الزهد مع الخوف والحزن ، فقد طبعها كذلك رابعة العدوية المتوفاة سنة ١٨٥ هـ بهذا

(١) انضاء جمع نضو : وهو المهزول من الابل وغيرها • • • وأطلاح جمع طلع : وهو الخالي الجوف من الطعام ، والطلع كالطليح : المهزول والراعى المعبى • يقال هو طليح نساء أى يتتبعهن • • • ويعنى أبو حمزة بقوله هذا ان أصحابه قد عكفوا على العبادة ولازموا السهر حتى هزلت أجسامهم ، وخلت أجوافهم ، كما يدل على ذلك أن زيادا قتل أحدهم ثم دعا مولاه فاستوصفه أمره فقال : ما أتيت به بطعام فى نهار قط ، ولا قرشت له فراشا بليل قط • •

الطابع ؛ اذ كانت فى حياتها زاهدة عابدة خائفة حزينة باكية ، غير أنها زادت على هذا كله عاملا جديدا كان له آثار خصبة قوية فى توجيه الحياة الروحية وجهة جديدة ، وذلك أن رابعة لم تصدر فى زهدا وعبادتها عن الخوف والحزن فحسب كما كان يصدر الحسن البصرى وغيره من زهاد عصره ، بل هى قد صدرت عن ذلك الخوف والحزن : الخوف من النار ، والحزن مما يحتاج الى الاستغفار ، وعن الحب : حب الله لما يخصها به من نعمه وآلائه ، وحبه لذاته ، وهذا هو الحب الذى يتخذ فيه من الله موضوعا يشترق اليه الانسان ، ويقبل عليه ، لا خوفا من ناره ، ولا طمعا فى جنته ، بل ابتغاء لوجهه ، واجتلاء لطلعته .

فأما دوام حزنها وبكائها ، وشدة خوفها ، فذلك مايدل عليه قول الشعرانى عنها وهو أنها : «كانت رضى الله عنها كثيرة البكاء والحزن . وكانت اذا سمعت ذكر النار غشى عليها زمانا . وكانت تقول : استغفارنا يحتاج الى استغفار وكان موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعها» (١) ، ويدل عليه أيضا ما يروى عنها أنها سمعت ذات مرة سفيان الثورى يقول : «واحزنناه !» فقالت له : «واقلة حزنناه ! ولو كنت حزينا ما هناك العيش» (٢) .

وأما حبها لله ، وتوجيهها للحياة الروحية الاسلامية فى سبيل هذا الحب ، فذلك مايدل عليه قول معالى أستاذنا الجليل مصطفى عبد الرازق باشا وهو : « وعندما كان التصوف فى سذاجته لعهد رابعة ، لم يكن الحديث فى أمر المحبة

(١) الطبقات الكبرى : ج ١ ، ص ٧٢ .

(٢) الطبقات الكبرى : ج ١ ، ص ٧٢ .

الصوفية طريقا معبدا • وقد تكون رابعة العدوية أول من هتف في رياض الصوفية بنغمات الحب شعرا ونثرا • وجدير بمولاة آل عتيك التي كانت من فضلاء عصرها وأزكا هم فطرة وأسماهم نفسا وأشد هم عزوفا عن الدنيا وزخارفها — أن يكون انقطاعها الى الله قد وجه نفسها الشاعرة وجهة حب الهى فغنت بأناشيده •• (١) • وقد حاول معالى الأستاذ آن يربط بين الحزن والحب عند رابعة فقال : «••• وليس هذا الحزن العميق فى نفس السيدة رابعة الا مظهر ماكانت تفيض به نفسها الشاعرة من الحب العميق : فالسيدة رابعة هى السابقة الى وضع قواعد الحب والحزن فى هيكل التصوف الاسلامى ، وهى التى تركت فى الآثار الباقية نفثات صادقة فى التعبير عن محبتها وعن حزنها • وان الذى فاض به الأدب الصوفى بعد ذلك من شعر ونثر فى هذين البابين لهو نفحة من نفحات السيدة رابعة العدوية أمام العاشقين والمحزونين فى الاسلام» (٢) •

ونحن اذا تصفحنا كتب التصوف وطبقات الصوفية ، ألفيناها حافلة بكثير من نفحات هذا الحب الالهى الذى فاضت به نفس رابعة ، فملك عليها كل عواطفها ، وجعلها لا تتغنى الا به ، ولا ترد كل شىء الا اليه : فمن ذلك أبياتها التى تخاطب فيها ربها فتقول :

أحبك حين : حب الهوى وحباً لأنك أهل لذاكا
فأما الذى هو حب الهوى فشغلى بذكرك عن سواكا

(١) دائرة المعارف الاسلامية (الترجمة العربية) • تعليق لمعاني الأستاذ مصطفى عبد الرازق باشا على مادة تصوف ١ المجلد الخامس ، ص ٢٩٦ — ٢٩٧ •
(٢) نفس المرجع ص ٢٩٧ — ٢٩٨ •

وأما الذى أنت أهل له فكشفك لى الحجب حتى أراكا
فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا

وقد عقب الغزالى على هذه الأبيات بقوله : «ولعلها
أرادت بحب الهوى حب الله لآحسانه اليها وانعامه عليها
بحفظ العاجلة ، وبجبه لما هو أهل له الحب لجماله وجلاله
الذى انكشف لها ، وهو أعلى الحبين وأقواهما ، ولذة مطالعة
جمال الربوبية هى التى عبر عنها رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، حيث قال حاكيا عن ربه تعالى ق «أعددت لعبادى
الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب
بشر» (١) .

ومن ذلك أيضا قولها :

انى جعلتك فى الفؤاد محدثى وأبحت جسمى من أراد جلوسى
فالجسم منى للجليس مؤانس وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى
وقولها :

تعصى الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى الفعال بديع
لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب يطيع

ولعل أهم ما يلاحظ على هذه الأبيات هو أن رابعة
العدوية قد أخرجت فيها الحياة الروحية الاسلامية عن هذا
الزهد الذى كان قوامه عند الحسن البصرى وعند غيره من
زهاد عصره - الخوف من عذاب النار والشوق الى ثواب الجنة ،
وأخضعها لنوع آخر من الزهد دعامته حب الله وطاعته
والأنس به والاقبال عليه والشوق اليه : فهى قد قسمت الحب

(١) احياء علوم الدين : ج ٤ ، ص ٢٦٦ - ٢٦٧ .

فى أبياتها الأربعة الأولى الى نوعين : أحدهما حب الهوى ، وهو عبارة عن شغلها بذكر الله عمن سواه ، والآخر حب الله لذاته ، وهو هذا الحب الذى كانت غايته عندها مطالعة جمال الذات الالهية * وليس من شك فى أن أعلى الحبين هو حب الله لذاته حبا مجردا عن الهوى ، منزها عن الغرض الا أن يكون هذا الغرض مشاهدة الله ومعاينة جماله الأزلى * وليس من شك أيضا فى أن هذا النوع الثانى من الحب هو الذى كانت تؤثره رابعة ، وتأخذ نفسها به ، كما يدل على ذلك قولها فى احدى مناجاتها : «الهى اذا كنت أعبدك رهبة من النار فأحرقنى بنار جهنم ، واذا كنت أعبدك رغبة فى الجنة فأحرمينى ، وأما اذا كنت أعبدك من أجل محبتك ، فلا تحرمنى ياالهى من جمالك الأزلى» ، وكما يدلنا عليه أيضا قصتها مع سفيان الثورى ، وقد سألها عن حقيقة ايمانها فأجابته بقولها : «ما عبدته خوفا من ناره ، ولا حبا لجنته ، فأكون كالأجير السوء ، بل عبدته حبا له وشوقا اليه» ، وكما يدل عليه بعد هذا كله قولها : «محب الله لا يسكن أنينه وحنينه حتى يسكن مع محبوبه» *

ومن هنا نرى أنه وان كان غير رابعة من زهاد عصرها وعباده قد انطوت حياتهم الروحية على معنى حب الله والشوق اليه ، الا أن رابعة كانت بدعا بين هؤلاء الزهاد والعباد ؛ ذلك بأنها كانت أسبقهم الى استتمال لفظة الحب استعمالا صريحا ، وتوجيهه الى الله هذا التوجيه الرائع القوى الذى تعبر عنه آثارها المنظومة والمنثورة ، وتأثرها فيه بما ورد فى القرآن الكريم وهو قوله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ، أذلة على

المؤمنين ، أعزة على الكافرين ، يجناهدون في سبيل الله ، ولا يخافون لومة لائم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله واسع عليم» (١) ، ومعنى هذا أن لفظة الحب ظلت مختلفة من معجم المصطلحات الصوفية ، حتى كانت رابعة ، وكانت أقوالها المنظومة والمنثورة ، فإذا هي تفتح بها فتحة جديدة في تاريخ الحياة الروحية الإسلامية . ومن ثم أخذت لفظة الحب تشيع بين الزهاد والعباد المعاصرين لرابعة ، وتظهر ظهورا واضحا قويا عند الصوفية الذين تعاقبوا بعد ذلك ، على نحو مناسبته في موضعه من الحديث عن التصوف والصوفية في القرنين الثالث والرابع .

(١) سورة المائدة آية ٥٤ .

التصوف والمصوفية

٥ - التصوف والصوفية

ظل الزهاد والعباد يحيون حياتهم الروحية التي صورناها عند كل من الحسن البصري ورابعة العدوية طوال القرنين الأولين للهجرة ، وأخذوا ينتشرون هنا وهناك في أنحاء مختلفة من المملكة الإسلامية ابان هذين القرنين ، دون أن يكون لهم نظام عام يجمعهم ، أو طريقة مشتركة تؤلف بينهم . وظلت هذه حالهم حتى أشرف القرن الثاني للهجرة على نهايته ، وإذا بزهد أولئك الزهاد يتطور ويأخذ صورة العلم المنظم تنظيما ساذجا بسيطا في أول الأمر ، ثم دقيقا مضبوطا بعد ذلك ؛ إذ أصبح الزهاد والعباد والنسك والفقراء ، يعرفون باسم الصوفية ، وأصبحت طريقتهم التي تؤلف بين قلوبهم وتربط بين أفرادهم ، وتدعو الى مذاهبهم في مختلف نواحي الحياة الروحية النظرية والعملية ، تعرف باسم التصوف . ومعنى هذا أنه كما كانت حياة النبي (ص) وأصحابه هي البذرة الأولى التي نبت منها زهد الزهاد ، فقد كان زهد هؤلاء الزهاد هو البذرة الثانية التي نبت منها تصوف الصوفية . ويؤيد هذا ما أثبتته ابن خلدون ، وهو أن التصوف

علم من العلوم الشرعية الحادثة فى الملة الاسلامية ، وأن أصله يرجع الى ماكان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، من اتباع طريق الحق والهداية ، وأصلها العكوف على العبادة ، والانقطاع الى الله تعالى ، والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها ، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه ، والانفراد عن الخلق فى الخلوة للعبادة (١) . فلما اتسعت الفتوح الاسلامية ، واتصل العرب بغيرهم من الأمم التى كانت لها حضارات ، وامتازت حياتها بكثير من ألوان الترف والنعيم ، فتتهم ما رأوا من هذه الألوان ، وفشا بينهم الاقبال على الدنيا ، وانطلقت أنفس على سجيته منصرفه عن الدين ، مهمله لأحكامه ، ممعنة فى الاستزادة من المتاع ، وذلك فى القرن الثانى للهجرة ، هنالك اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوفة ، بعد أن كانوا يعرفون قبل ذلك باسم الزهاد تارة ، والعباد تارة أخرى ، والنسك والفقراء والبكائين أطوارا . والغالب أن تكون تسميتهم بالصوفية والمتصوفة راجعة الى لبس الصوف الذى اختصوا به ، وذلك لما كانوا عليه من مخالفة الناس فى لبس فاخر الثياب : فالصوفى من هذه الناحية نسبة الى الصوف ، كما أن المتصوف مأخوذ منه أيضا ؛ اذ يقال تصوف اذا لبس الصوف ، كما يقال تقمص اذا لبس القميص . وهنا يلاحظ معالى أستاذنا الجليل مصطفى عبد الرازق باشا أن لفظ الصوفى والمتصوف أطلق بادئ الأمر مرادفا للزاهد والعابد والفقير ، وأنه لم يكن لهذه الألفاظ معنى يزيد على شدة العناية بأمر الدين ، ومراعاة أحكام الشريعة ، فان

(١) مقدمة ابن خلدون : ص ٣٢٨ .

الفقر والزهد ولبس الصوف مظهر ذلك (١) * وهذا يبين لنا أن التصوف في أول عهده بالظهور على مسرح الحياة الروحية الاسلامية ، لم يكن مختلفا عن الفقر والزهد وما اليهما مما كان شائعا بين الصحابة والتابعين وغيرهم من السلف الصالح في القرنين الأولين للهجرة * ولكنه مالبث بعد ذلك أن زاد على معنى الفقر والزهد بعض المعانى التى تختلف كثيرا أو قليلا عن معناهما ، وذلك مع احتفاظه بهما على أنهما أساسان ضروريان من الأسس التى أقيم عليها بناؤه ، والتى كانت تقوى وتتجدد كلما تقدم الزمن ، وتطورت الحياة وعاش الصوفية فى أجواء مختلفة عن ذلك الجو الذى كان يعيش فيه الزهاد الأولون من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم * ولكى يتبين لنا كيف نشأ التصوف من الفقر والزهد ، ثم كيف تطور بعد ذلك حتى أخذ صورا جديدة ، وأصبح متصلا بالفقر والزهد من وجه ، ومختلفا عنهما من وجه آخر ، يحسن أن نقف عند هذه الألفاظ الثلاثة وقفة قصيرة نكشف فيها عن المعنى الذى يشترك أو يختلف فيه كل منها عن الآخر ، لاسيما أن فى ذلك ما يعيننا على بيان ماهية التصوف وهو موضوع حديثنا فى هذه الفقرة *

بين الفقر والزهد والتصوف :

بين الفقر والزهد والتصوف معنى جامع ، ولكنها مع ذلك مختلفة ؛ اذ التصوف غير الفقر وغير الزهد ، والفقر غير الفقر وغير التصوف ولييان هذا نقول مع السهروردي مؤلف (عوارف المعارف) : ان التصوف اسم جامع لمعانى الفقر

(١) دائرة المعارف الاسلامية (الترجمة العربية) : المجلد الخامس - ص ٢٧٩ *

ومعاني الزهد ، ولكن بزيادة أوصاف وإضافات بدونها لا يكون الصوفي صوفيا ، ولو كان زاهدا وفقيرا : فإذا تأملنا ما عرف به أبو محمد الجريري التصوف وهو قوله : «التصوف هو الدخول في كل خلق سني ، والخروج عن كل خلق دني» ، تبينا أن التصوف هنا ينطوي على معنى هو حصول الأخلاق وتبديلها ، وأنه بهذا يكون في مرتبة فوق مرتبة الزهد ومرتبة الفقر * ويؤيد هذا ما قيل من أن «نهاية الفقر مع شرفه هي بداية التصوف» ، ومن هنا يمكن أن يقال بعبارة أخرى : ان الفقر أساس من أسس التصوف ؛ اذ لا يمكن أن يكون الصوفي صوفيا الا بعد أن يتحقق بالفقر ، والا بعد أن يأخذ نفسه بترك الأشياء لا للأعواز الموعودة ، بل للأحوال الموجودة ، على حد تعبير صاحب (عوارف المعارف) : فالفقر من هذه الناحية طريق من طرق الوصول الى التصوف ، كما أنه لا يلزم من وجود الفقر وجود التصوف ، ولا أن يكون كل متحقق بالفقر صوفيا ، ولكن لابد لكل صوفي من أن يكون متحققا بالفقر ، وإذا تأملنا أيضا ما عرف به الجنيد التصوف وهو قوله : «التصوف هو أن يملك الحق عنك ، ويحييك به» ، تبينا أن أخص خصائص المتحقق بالتصوف هو أن يفنى عن نفسه ، ويبقى بربه ، بحيث لا يكون قائما في الأشياء ولا مريدا لها ، أو منصرفا عنها بإرادته هو ، بل يكون كذلك بإرادة الله ، وهذا مخالف لما عليه كل من الفقير والزاهد : فالفقير والزاهد انما يقومان في الأشياء بنفسيهما ، ويريدان لها ، أو ينصرفان عنها بإرادتهما : فهما من هذه الناحية مختلفان عن الصوفي في أنهما يعملان إرادتهما ، ويأخذان نفسيهما بالفقر والزهد ، ويصدران عن دوافع نفسية تدفعها

الى الفقر والزهد ، فى حين أن الصوفى فان عن نفسه ، مسقط
لارادته وتدييره ، لايعنيه مراد نفسه بقدر مايعنيه مراد ربه ،
ولايصدر فى أحواله وأفعاله عن ارادته الفردية بقدر مايصدر
عن مقتضيات المشيئة الالهية . وهذا ما بينه السهروردى اذ
عرف الصوفى بأنه من كان دائم التصفية للقلب عن شوب
النفس مستعيناً على هذه التصفية بدوام افتقاره الى مولاه :
فهو قائم بربه على قلبه ، وقائم بقلبه على نفسه (١) .

ومن هنا نتبين أن التصوف أرقى من الفقر والزهد ،
وان كان منطويا عليهما ، ومستندا اليهما ، ونتبين أيضا أن
الفقر والزهد بمثابة المدخل الى أبواب التصوف ، أو التمهيد
الذى يمهّد النفس الانسانية للتحقق بالأحوال الروحية
المشرقة ، والنفحات القلبية الصادقة التى هى قوام التصوف ،
وسبيل الصوفى الى كشف الحقيقة . ومثل الفقر والزهد فى
هذا كمثّل الفقراء والزهاد الذين كان ظهورهم ممهدا سبيل
الحياة الروحية الاسلامية لمن جاء بعدهم من طبقات الصوفية .

تاريخ كلمة صوفى وأصلها :

واختلفت الآراء وتباينت وجهات النظر حول التاريخ
الذى ظهرت فيه كلمة «صوفى» : ففريق يرى أن هذا الاسم
قبل المائتين من الهجرة ، أى أنه اسم استحدث بعد عهد
الصحابة والتابعين ، وفريق آخر يذهب الى أنه قد عرف فى
الملة الاسلامية قبل ذلك ، وفريق ثالث يزعم أنه لفظ جاهلى
عرفه العرب قبل الاسلام . ومهما يكن من أمر هذا الخلاف .

(١) عوارف المعارف : ص ٤٤ .

فان أوثق المصادر الصوفية تظهرنا على أن أول من أطلق عليه اسم الصوفى هو أبو هاشم الكوفى المتوفى سنة ١٥٠ هـ ، وقد كان عربيا من الكوفة ، قضى معظم حياته فى الشام (١) ، وتأثر فى حياته بما كان يؤثره النبى والصحابة من بساطة فى العيش ، واعراض عن زخرف الدنيا وغرورها ، كما تأثر بما ورد فى القرآن عن المعصية والحساب ، وما أعد للمتقين من ثواب وللکافرين من عذاب * وقد صور القشبرى تاريخ الأسماء التى أطلقت على العاكفين على الحياة الروحية فى مختلف أطوارها فقال : «ان المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسم أفاضلهم فى عصرهم بتسمية علم سوى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ اذ لا أفضلية فوقها ، فقليل لهم الصحابة * ولما أدركهم أهل العصر الثانى ، سمى من صحب الصحابة بالتابعين ، ورأوا ذلك أشرف تسمية * ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين * ثم اختلف الناس ، وتباينت المراتب ، فقليل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين الزهاد والعباد * ثم ظهرت البدع ، وحصل التداعى بين الفرق ، فكل فريق ادعوا أن فيهم زهادا ، فانفرد خواص أهل السنة والمراعون أنفاسهم مع الله تعالى ، الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف ، واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة» (٢) * ومنذ ذلك الحين شاع اسم التصوف والصوفية ، وصار علما يطلق على من يحيون حياة روحية فيها زهد الزهاد ، وعبادة العباد ، وفقر الفقراء ، وفيها أشياء أخر أضيفت الى هذا كله ، وعرف المتحققون بها

(١) نفحات الانس (طبعة ناسوليز) : ص ٣٤ *

(٢) الرسالة القشيرية : ص ٧ - ٨ *

باسم الصوفية ، بحيث سار هذا الاسم علما لهم يتميزون به من عامة المتدينين ، ومن علماء الدين أو الفقهاء المعنيين بظاهر الأحكام فى الشرع * .

وكما اختلفت الآراء حول التاريخ الذى ظهرت فيه كلمة «صوفى» فقد اختلفت كذلك حول الأصل الذى ترد اليه هذه الكلمة : فمن قائل : ان الظاهر فى هذا الاسم أنه لقب : اذ لا يشهد له اشتقاق من جهة العربية ولا قياس ، ومن قائل : انه من الصفاء أو الصفو ، أو من الصف ، ومن قائل : انه من الصفة * . ومن قائل : انه من الصوفانة (١) ، أو انه نسبة الى الصوف الذى اختص القوم بلبسه ، واتخذوا منه رداءهم مخالفين بذلك الجماهير فيما يقبلون عليه من لبس فاسد الثياب * ولكى يتبين لنا وجه الحق فى هذه الأقاويل ، يحسن أن نقف وقفة قصيرة عند كل منها * .

فأما القول بأن الصوفى مشتق من الصفاء أو الصفو ، فقول صحيح من الناحية المعنوية وفاسد من الناحية اللفظية : اذ هو على الرغم من انطوائه على معنى الصفاء الذى يتهيا لقلب الصوفى ، فانه يتمشى بحال ما مع أبسط قواعد الاشتقاق اللغوى : لأن النسبة الى الصفاء هى صفوى ، كما أن النسبة الى الصفو هى صفوى لا صوفى * .

وكذلك رأى القائل بأن الصوفى من الصف ، لأن الصوفية فى الصف الأول بين يدى الله عز وجل بارتفاع همهم واقبالهم على الله تعالى بقلوبهم ، فهو رأى ، وان كان صحيحا من الناحية المعنوية ، الا أنه خاطئ من الناحية اللغوية : اذ النسبة الى الصف هى صفى لا صوفى * .

(١) الصوفانة نقلة زغباء فمصرية * .

وأما الرأى القائل بأن الصوفى انما سُمى كذلك نسبة الى الصفة التى نسب اليها قوم من فقراء المهاجرين والأنصار (١) ، فانه يظهرنا على مبلغ الملاءمة بين الحياة التى كان يحيها أهل الصفة والحياة التى يحيها الصوفية فيما أخذ به أولئك وهؤلاء أنفسهم من زهد فى الدنيا ، وعكوف على العبادة ، وانقطاع الى الله تعالى : فهو من هذه الناحية مستقيم مع طبيعة الحياتين ، ولكنه مع ذلك لا يمكن أن يستقيم من الناحية اللغوية ؛ لأن النسبة الى الصفة هى صفى لا صوفى .

ومثل هذا يقال فى رأى من قال بأن الصوفى من الصفة استنادا الى ما ينطوى عليه التصوف من معنى الاتصاف بالصفات المحمودة ، وترك الصفات المذمومة ؛ اذ لو كان ذلك صحيحا ، لترتب عليه أن تكون النسبة الى الصفة هى صفتى لا صوفى .

وأما رأى من قال بأن الصوفى نسبة الى الصوفانة أو الصوفان الذى هو نبت ، فان دل على معنى الزهد والاقبال من الطعام الذى ينطوى عليه التصوف ، لما فى ذلك من المناسبة بينه وبين اقتصار الصوفية على ما يجرى مجرى الصوفان فى قلة الغناء فى الغداء (٢) ، الا أنه لا يمكن أن يكون صحيحا من الناحية اللغوية أيضا : اذ لو كانت النسبة الى الصوفانة أو الصوفان صحيحة لقليل صوفانى لا صوفى .

يبقى بعد هذا ، الرأى القائل بأن الصوفى أدنى الى أن

(١) أنظر ص ٢٢ - ٢٣ من هذا الكتاب .

(٢) المفردات فى غريب القرآن . مادة « صوف » .

يكون لقباً منه الى أى شىء آخر ، اذ لا يشهد له اشتقاق أو قياس من جهة العربية . وهو رأى يدحضه الرأى القائل بأن الصوفى نسبة الى الصوف : لأن لباس الصوف كان يكثر فى الزهاد ، فضلاً عما فى ذلك من وجه سائغ فى الاشتقاق ، ومن أنه هو الذى ذهب اليه كبار العلماء من الصوفية وغير الصوفية أمثال السراج الطوسى صاحب (اللمع) ، وذكرى الأنصارى شارح (الرسالة القشيرية) ، وابن تيمية ، وابن خلدون . وحسبنا أن ثبت هنا ما ذكره صاحب (اللمع) فى هذا الصدد ، لنتبين منه كيف يعلل هذا العالم الصوفى الكبير نسبة الصوفية الى ظاهر لباسهم وهو الصوف ، ويؤثرها على غيرها من النسب الأخرى ، فقد قال : « . . فلما أضفتهم (الصوفية) الى ظاهر اللبسة كان ذلك اسماً مجملاً عاماً مخبراً عن جميع العلوم والأعمال والأخلاق والأحوال الشريفة المحمودة . ألا ترى أن الله تعالى ذكر طائفة من خواص أصحاب عيسى عليه السلام فنسبهم الى ظاهر اللبسة ، فقال عز وجل « واذ قال الحواريون » الآية ، وكانوا قوماً يلبسون البياض ، فنسبهم الله الصوفية التى طبعت بهذا الطابع أو ذاك قد انطوت فى قرارها تعالى الى ذلك ، ولم ينسبهم الى نوع من العلوم والأعمال والأحوال التى كانوا بها مترسمين ، فكذلك الصوفية عندى — والله أعلم — نسبوا الى ظاهر اللباس ، ولم ينسبوا الى نوع من أنواع العلوم والأحوال التى هم بها مترسمون : لأن لباس الصوف كان دأب الأنبياء عليهم السلام والصديقين ، وشعار المساكين المتنسكين . وقيل فى تسمية أصحاب عيسى بالحواريين ، انهم كانوا قصارين يغسلون الثياب ، أى يحورونها وهو التبييض . » : فان صح أن الأنبياء وغير الأنبياء من السلف الصالح كانوا يلبسون الصوف ، وأن

الصوفية كانوا يتخذون منه ثيابهم لما فى ذلك من تحقق بالخشونة ، وصح معه مذكره صاحب (اللمع) عن تسمية أصحاب عيسى بالحواريين ، وما يلاحظ فى نسبة الصوفى الى الصوف من ملاءمة لقواعد اللغة ، كان هذا كله دليلا على مبلغ ما فى هذا الرأى من صحة ووجاهة ، ومن رجحان فى نظر العقل .

وثمة رأى آخر ، مختلف كل الاختلاف عما قدمنا من الآراء ، ذهب فيه البيرونى الى أن لفظة «صوفى» انما ترجع الى لفظة «سوفيا» اليونانية ومعناها «الحكمة» : فقد ذكر البيرونى فى معرض الكلام عن مذاهب الحكماء من اليونان والهند ، واشتراك أولئك وهؤلاء فى مقالة واحدة ، أن منهم من كان يرى الوجود الحقيقى للعلة الأولى فقط لاستغنائها بذاتها فيه ، وحاجة غيرها اليها ، وأن ما هو مفقود فى الوجود الى غيره ، فوجوده كالتخيل غير حق ، والحق هو الواحد الأول فقط ، وقد عقب على ذلك بقوله : «وهذا رأى الصوفية ، وهم الحكماء : فان «سوف» باليونانية الحكمة ، وبها سمى الفيلسوف «بيلاسويا» أى محب الحكمة - ولما ذهب فى الاسلام قوم الى قريب من رأيهم سمو باسمهم ، ولم يعرف اللقب بعضهم ، فنسبهم للتوكل الى الصفة ، وأنهم أصحابها فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم - ثم صحف بعد ذلك ، فصير من صوف التيوس ، وعدل أبو الفتح البستى عن ذلك أحسن عدول فى قوله :

**تنازع الناس فى الصوفى واختلفوا
قدما وظنوه مشتقا من الصوف**

ولست أنحل هذا الاسم غير فتى صافى فصوفى حتى لقب الصوفى» (١)

وقد ذهب مذهب البيرونى طائفة من الباحثين المحدثين ، زعموا أن التصوف الاسلامى ؛ سواء فى اسمه أم فى منهجه وموضوعه ، انما هو أثر من آثار الفلسفة اليونانية - وحسبنا أن نذكر من هؤلاء الباحثين العلامة فون هامر Von Hamer ولعل أهم ما يلاحظ على هذا المذهب أنه يخلط بين التصوف الذى هو رياضة ومجاهدة وذوق ومشاهدة ، وبين الفلسفة التى هى نظر عقلى واستدلال منطقى - يضاف الى هذا أن نوع الحياة التى كان يحيهاها الصوفية ، وما كانت تمتاز به من بساطة لا أثر فيها لتعقيد الحضارة ، ومن خشونة لا تشوبها شائبة من نعومة أو ترف ، وما كانت تنزع اليه من مثل أعلى قوامه الزهد والفقر والنسك والتقشف ، كل أولئك يكفى من غير شك لأن يرجح الرأى القائل بأن الصوفية لم يتسموا بهذا الاسم نسبة الى «سوفيا» اليونانية ، بل انهم سموا كذلك نسبة الى الصوف الذى اتخذوا منه لباسهم ، مقتدين فى ذلك بمن كان يلبسه من الأنبياء ، وغير الأنبياء من السلف الصالح - وها هو ذا علم التصوف كما سنصوره فى الفقرة التالية ، لم يكن فى أول نشأته الا علما لبواطن القلوب وأسرار النفوس ، والتماس الحقيقة العلية من ثنايا ما يختلف على النفس الانسانية من مقامات ، وما يعرض لها من أحوال - وأكبر الظن أن هذا وحده كاف لأن يفرق بينه وبين الفلسفة اليونانية من ناحية ، ولأن يجعل صلته بالخشونة التى يدل عليها لبس الصوف أقوى وأوثق -

(١) تحقيق ما للهند من مقولة : ص ١٦ .

معنى الصوفى والتصوف :

على أن الخلاف حول كلمة «صوفى» ، لم يقف عند حد تاريخها وأصلها ، وانما هو يتجاوز ذلك الى تحديد معنى الصوفى والتصوف : فقد تعددت أقوال الصوفية أنفسهم ، وتباينت ألفاظهم فى شأن هذا التحديد ، ولكنها على تعددها وتباينها وكثرة قائلها يمكن أن يستخلص منها ضابط يجمع معانيها اذ الألفاظ وان كانت مختلفة ، الا أن معانيها متقاربة . وحسبنا هنا أن نذكر بعض ما قيل فى هذا الصدد مكتفين بالقدر الذى يظهرنا على ما ينبغي أن يتوفر فى الصوفى من الصفات ، وفى التصوف من المعانى :

١ - فقد عرف بشر بن الحارث الحافى «الصوفى» بقوله :
«الصوفى من صفا قلبه لله» ، وعرفه بNDAR بن الحسين بقوله :
«الصوفى من اختاره الحق لنفسه فصافاه ، وعن نفسه فبراه ، ولم يرده الى تعمل وتكلف بدعوى» ، وعرفه أبو على الروذبارى بقوله : «الصوفى من لبس الصوف على الصفا ، وأطعم الهوى ذوق الجفا ، وكانت الدنيا منه على القفا ، وسلك منهاج المصطفى» ، وعرفه سهل بن عبد الله التستري بقوله :
«الصوفى من صفا من الكدر ، وامتلأ من الفكر ، وانقطع الى الله من البشر ، واستوى عنده الذهب والمدر» (١) .

والمأمل فى هذه التعريفات يلاحظ ما تقوم عليه من معانى الصفاء والفناء عن النفس وكبح جماحها ومحاربة أهوائها واتباع السنة والزهد فى جاه الدنيا ومتاعها

(١) وردت هذه التعريفات وكثير غيرها فى (التعرف للمذهب أهل التصوف : ص

والانقطاع الى الله ودوام التفكير فكل أولئك أمور ينبغي أن تتحقق فى الصوفى ، ولو أن واحدا من هذه التعريفات لا يجمعها كلها على وجه يجعل منه تعريفا جامعاً مانعاً كما يقول المناطقة .

٢ - ومثل هذا يمكن أن يلاحظ فى كثرة ماورد من تعريفات التصوف التى يكفى أن نثبت منها تعريف معروف الكرخى وهو قوله : «التصوف الأخذ بالحقائق ، واليأس مما فى أيدي الخلائق» وتعريف أبى محمد الجريرى وهو قوله : «التصوف هو الدخول فى كل خلق سنى ، والخروج من كل خلق دنى» ، وما ذكره رويم من الخصال التى يبنى عليها التصوف وذلك فى قوله : «التصوف مبنى على ثلاث خصال : التمسك بالفقر والافتقار ، والتحقيق بالبذل والايثار ، وترك التعرض والاختيار» ، وما عرف به الجنيد التصوف فى قوله : «هو أن يميئك الحق عنك ويحييك به» ، وفى قوله أيضا : «التصوف ذكر مع اجتماع ، ووجد مع استماع ، وعمل مع اتباع» (١) .

فهذه التعريفات تعبر عما ينطوى عليه التصوف من المعانى الأخلاقية ، والأحوال النفسية من فناء العبد من نفسه وبقائه بربه ، ومن تحقق بالفقر والافتقار ، واسقاط للتدبير والاختيار ، وإقبال على الذكر ، وخضوع لسلطان الوجد ، وأخذ النفس بالأعمال التى لاتنافى تعاليم الكتاب والسنة . غير أن للجنيد تعريفا لعله أجمع من هذه التعريفات لأكثر ما أشارت اليه من المعانى والصفات ، واليك هذا

(١) وردت هذه التعريفات وكثير غيرها فى (الرسالة القشيرية : ص ١٢٦ - ١٢٧) .

التعريف : «التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعية ، واخماد الصفات البشرية ، ومجانبة الدواعي النفسانية ، ومنازلة الصفات الروحانية ، والتعلق بالعلوم الحقيقية ، واستعمال ما هو أولى على الأبدية ، والنصح لجمع الأمة ، والوفاء لله على الحقيقة ، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الشريعة» (١) -

ولعل أول هذه التعريفات هو تعريف معروف الكرخي الذي أخذ يتشكل منذ أواخر القرن الثاني للهجرة بأشكال مختلفة ، ويعبر عنه بعبارات متنوعة ، ولكنها مردودة الى أصلها في قول معروف ، وهو أن التصوف هو الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق -

(١) ورد هذا التعريف في كتاب (التعرف للمذهب أهل التصوف : ص ٩) -

٦

التصوف علم لبواطن القلوب

٦ - التصوف علم لبواطن القلوب

يحدثنا تاريخ العلوم فى الاسلام بأن أحكام الشريعة فى العهود الاسلامية الأولى لم تكن مدونة أو منظمة على نحو علمى ، بل كانت هذه الأحكام ؛ سواء ماكان منها متعلقا بالعبادات أو المعاملات أو العقائد ، تتلقى من صدور الرجال . ولكن مالبث الناس بعد ذلك أن نظروا فى أمور الدين ، واستخلصوا مايتصل بها من الأحكام الشرعية ، على نظام علمى ، فلما نشأ التدوين ، كان أول ماغنى به الباحثون هو علم الشريعة الذى يبحث عن الأحكام العملية الظاهرة . ومن هنا وضع الفقهاء كتباً ورسائل فى الفقه وأصوله ، وفى الكلام ومسائله ، وفى غير هذا وذاك مما يتصل بالقرآن والحديث ، وكلها علوم تدور حول محور رئيسى واحد هو أصول الدين وأحكام الشرع . ولكن لم يكن الفقهاء هم الذين ينزعون وحدهم هذا المنزع العلمى ، بل كان الى جانبهم الصوفية الذين كان يعنيههم باطن الأحكام الشرعية ، بقدر ماكان يعنى الفقهاء ظاهر هذه الأحكام . نظر الصوفية الى ماغكف عليه الفقهاء من تأليف الكتب والرسائل ، والى ماكان

لهم من أخبار وأقوال ، وأحوال ومذاهب ، فوجدوا أن هذا كله متفرق لا يجمعه كتاب ، وإذا هم يرون أنهم فى حاجة الى علم ينتظم رياضاتهم وأذواقهم ، ويصور حياتهم الروحية وما ينبغى أن يختلف فيها على نفس السالك من مقامات وأحوال ، ويحقق ما تطمح اليه نفوسهم من نقاء القلب ، وصفاء الروح ، وكمال الدين . هنالك اصطبغت الحياة الروحية الاسلامية التى قامت فى أول الأمر على دعائم عملية من زهد الزهاد ، وعبادة العباد ، وفقر الفقراء ، بصيغة علمية . وهنالك أيضا استحالة هذا كله الى علم يعرف باسم التصوف له مناهجه ومنازعه ، وموضوعاته وقواعده ، واصطلاحاته ومذاهبه ، وقد اختص الصوفية بهذا النوع من العلم الذى ليس لواحد غيرهم من أهل الشريعة الكلام فيه .

علم الشريعة علمان : ظاهر وباطن :

انقسم علم الشريعة اذن الى قسمين متمايزين : قسم اختص به الفقهاء وأهل الفتيا فى الأحكام العامة والعبادات والمعاملات ، وقسم اختص به الصوفية وأهل الباطن ، اشتمل على ما يتعلق بهم من مراقبات ومحاسبات ، ورياضات ومجاهدات ، وأحوال ومقامات ، وما الى ذلك من الأمور الكثيرة التى نراها منبثة فى تضاعيف أقوالهم ومعارفهم . كتب الفقهاء كتبهم فدونوا فيها الأحكام الظاهرة التى استخلصوها من القرآن والحديث . وكتب الصوفية كتبهم فأودعوها مواجيدهم التى ذاقوها ، وحقائقهم التى كشفوها ، ومذاهبهم التى أقاموها على أساس من القرآن والحديث أيضا . واختلف فقه الفقهاء ، وتصوف الصوفية ، ومنشأ هذا

الاختلاف راجع الى أن الفقه هو علم الأحكام الظاهرة فى العبادات والعادات والمعاملات ، على حين أن التصوف هو علم الرياضات النفسية ، والمواجيد القلبية ، والأحكام الباطنية ، وشرح الاصطلاحات التى تدور بين أصحاب هذا العلم فى ذلك كله وبعبارة أخرى نقول : ان علم الشريعة صار علمين : أحدهما علم الأعمال الظاهرة التى تجرى على أعضاء الجسم وجوارحه فى العبادات كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة ، وفى الأحكام والمعاملات كالحدود والعقوبات والبيوع والقراض والقصاص ، وثانيهما علم يعنى بأحوال القلب وجوانحه ، ويدل على الأعمال الباطنة ، ويبين الطريق إليها ، وكيفية التحقق بالكمال فيها . ومن هنا نظر الصوفية الى أنفسهم على أنهم أرباب الحقائق وأهل الباطن ، ونظروا الى غيرهم على أنهم أهل ظواهر وأهل رسوم ؛ سواء لديهم فى ذلك من كان مع رسوم العبادة من القراء (١) ، أو من كان مع رسوم العلم من الفقهاء . وهكذا أصبح للصوفية علم له موضوعاته ومناهجه وغاياته التى تختلف عن موضوعات الفقه ومناهجه وغاياته . وهكذا أيضا كتب بعضهم فى هذه الموضوعات ، وأبان عن هذه المناهج والغايات فى كتب خاصة : فكتب المحاسبى (الوصايا) و (الرعاية) و (فصلا فى المحبة) ، وكتب الكلاباذى (التعرف لمذهب أهل التصوف) والطوسى (اللمع) وأبو طالب المكى (قوت القلوب) والقشيرى (الرسالة) . ومن هؤلاء من كتب فى موضوع يعينه كالورع ومحاسبة النفس على الاقتداء فى الأخذ والترك ، ومنهم من كتب فى موضوعات

(١) القراء هم أهل التنسك والتعبد سواء أكانوا يقرأون القرآن أم لا ، وهمتهم مقصورة على طاهر العبادة دون أرواح المعارف وأعمال القلوب .

عدة ، حتى كان الغزالي فكتب كتابه الجليل (احياء علوم الدين) ، ودون فيه احكام الورع والاقتداء ، وبين آداب القوم وسننهم ، وشرح اصطلاحاتهم واشاراتهم التى أودعوها أقوالهم المنشورة والمنظومة ، مما أدى الى أن صار التصوف علما مدونا منظما ، بعد أن كان طريقة فى العبادة فقط ، وبعد أن كان العلم محصورا فى دائرة التفسير والحديث والفقه والأصول والكلام وما الى ذلك من العلوم التى توجه كل عنايتها الى الظاهر دون الباطن .

على أن الصوفية ، وإن اختلف علمهم عن علم الفقهاء ، وكان نظرهم الى الفقهاء على أنهم أهل ظواهر ورسوم مما يحط من شأن الفقهاء وعلمهم ، بالقياس الى الصوفية وعلمهم ، فإن ذلك لم يمنع الصوفية من أن يأخذوا بحظ من علم الفقهاء : فقد حدثنا السهروردي فى (عوارف المعارف) أن علوم الصوفية نشأت من أن نفوسهم قد أحكمت أساس التقوى ، وزهدت فيما اشتملت عليه الدنيا من عرض زائل ، وزخرف حائل ، فسالت أودية قلوبهم بما انصب فيها من مياه العلوم التى اجتمعت فى هذه القلوب : فهم قد أخذوا بحظ من علم الدراسة (الذى يقوم على النقل والعقل) ، فأفادهم ذلك اذ وقفوا منه على الأحكام الظاهرة للعبادات فعلموها وعملوا بها ، ثم تميزوا على غيرهم من علماء الدين بعلم آخر خاص بهم ، مقصور عليهم وهذا العلم هو علم الوراثة (التصوف) ، وقد اختلف به العلماء الزاهدون المتقون الذين فقهوا الدين فقها أبان لهم عن قواعده وأصوله ابانة توقفهم على المعنى الحقيقى للدين ، وهو ذلك المعنى الذى

لا يدل على شيء آخر غير الانقياد والخضوع ، فإذا كان الدين بهذا المعنى مشتقا من الدون ، وكان كل شيء اتضع فهو دون ، فقد ترتب على ذلك أن يكون الدين عبارة عن أن يخضع الانسان نفسه لربه ، وينقاد لما أمر به ، وأن تكون أفضل مراتب العبادة الفقه فى الدين ، بحيث ان من كان أفقه فى الدين وأعرف بأصوله ، كانت نفسه أسرع اجابة ، وقلبه أشد انقيادا لأصول الدين ، وأقوى اذعانا لأحكامه * ومن هنا نلاحظ مع السهروردي أن علماء الصوفية عرفوا علم الأوامر والنواهي ، وأقاموا دعائمه ، وذلك بترسمهم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الاستقامة ، مستعينين على تشييد صرح هذا العلم بما منحوا من زهد فى الدنيا وحب للآخرة ، وماتهيأ لهم من صفاء السرائر ، ونقاء الضمائر * والصوفية فيما عرفوا من هذا كله ، وما تهيأ لهم منه قد استطاعوا أن يرفعوا لواء علمهم الخاص بهم ، ويؤثلوا بناءه على أساس متين من أحكام الشرع فى الأوامر والنواهي ، فكان ذلك سبيلهم الى تأسيس ما منحوه من علومهم الخاصة بهم كعلم الحال ، وعلم الخواطر وعلم اليقين ، وعلم الاخلاص ، وعلم النفس وأخلاقيها وشهواتها ، وغير ذلك من العلوم الوجدانية الدوقية التى منحوها ، وحرمها غيرهم - على دعائم من أصول الدين ، وأحكام الشرع ، وهذا يعنى بعبارة أخرى أن علوم الوراثة (الصوفية) مستخرجة من علوم الدراسة (الفقه وغيره من العلوم النقلية والعقلية) ، وأن مثل علوم الوراثة فى استخراجها من علوم الدراسة كمثال الزبد فى استخراجها من اللبن : فكما أنه لو لم يكن لبن لما كان زبد ، فكذلك لو لم تكن علوم دراسية لما كانت علوم وراثية * وهذا يعنى بعبارة

أدق أن علوم الصوفية اشتركت مع علوم غيرهم فى المرتبة الأولى من مراتب العلم ، وهى مرتبة علم اليقين الذى يعطيه الدليل بتصور الأمور على ما هى عليه ، وامتازت عليها بمرتبتين أخريين : احدهما مرتبة عين اليقين وهو ماتعطيه المشاهدة والكشف ، والأخرى مرتبة حق اليقين وهو فناء العبد فى الحق (الله) ، والبقاء به علما وشهودا وحالا (١) . وهنا يمكن القول بأن التصوف من حيث هو علم للباطن ، وطريق من طرق العبادات ، يتناول الأحكام الشرعية من ناحية معانيها الروحية وآثارها فى القلوب ، ويقابل من هذه الناحية علم الفقه الذى يعنى من تلك العبادات بظواهرها ورسومها - قد انطوى من ناحية أخرى على البحث عن المعرفة اليقينية والسعادة الحقيقية وطريق الوصول اليهما مما عكف الصوفية عليه ، ووجهوا كل عنايتهم اليه ، حتى جعلوا من التصوف طريقا يوصل الى المعرفة ويؤدى الى السعادة ، ويقابل طريق أصحاب النظر من المتكلمين . وقد نشأ عن ذلك أن كثرت الأسماء التى تدل على علم التصوف ، والتى يصوره بعضها فى صورة العلم المقابل لعلم الفقه والباحث عن الباطن كتسميته بعلم القلوب ، أو علم الأسرار ، أو علم الأحوال والمقامات ، أو علم السلوك ، أو علم الطريقة ، ويصوره بعضها الآخر على أنه علم مقابل لعلم الكلام وباحث عن المعرفة الذوقية المختلفة عن المعرفة النظرية أو العقلية ، كأن يسمى علم المعارف ، وعلم المكاشفة ، وعلم الحقيقة : فأما صورته الأولى التى يبدو فيها علما للباطن فانها تظهر عند

(١) قيل « علم اليقين » ظاهر النسيعة ، و « عين اليقين » طاهر الاخلاص فيها ، و « حق اليقين » المشاهدة فيها . (التعريفات للجرجاني : مادة « حق اليقين ») .

صوفية القرنين الثالث والرابع للهجرة ، فى حين أن صورته الثانية التى تجعل منه علما للمعرفة والسعادة فانها تظهر عند صوفية القرنين الخامس والسادس للهجرة ، كما سنبين هذا كله من خلال حديثنا عن بعض الشخصيات والمذاهب الصوفية التى ظهرت فى تلك القرون ، والتى كان ظهورها عاملا قويا أعان على صيغ التصوف بعد ذلك بالصيغة الفلسفية .

خصائص التصوف فى القرنين الثالث والرابع :

يلاحظ المتأمل فيما خلفه صوفية القرنين الثالث والرابع للهجرة من الآثار ، أنه كان للتصوف وقتئذ خصائص نفسية وأخلاقية وميتافيزيقية ، ولو أن حظا من الخصائص الأخلاقية كان فى أوائل هذه الفترة أوفر وأظهر الى الحد الذى جعل معالى أستاذنا الجليل مصطفى عبد الرازق باشا يعد التصوف فى أول عهده بالتكون العلمى علما للأخلاق الدينية الإسلامية ومعانى العبادة ، مستدلا على ذلك بما قاله ابن القيم المتوفى سنة ٧٥٦ هـ فى (مدارج السالكين) : « واجتمعت كلمة الناطقين فى هذا العلم على أن التصوف هو الخلق » ، وبقوله أيضا : « أن هذا العلم مبنى على الإرادة ، فهى أساسه ، ومجمع بنائه ، وهو يشتمل على تفاصيل أحكام الإرادة ، وهى حركة القلب ، ولهذا سمي علم الباطن ، كما أن علم الفقه يشتمل على تفاصيل أحكام الجوارح ، ولهذا سمي علم الظاهر » ، ويقول الكتانى « التصوف هو الخلق ، فمن زاد عليك فى الخلق زاد عليك فى الصفاء » ويقول : من قال : « علم السلوك هو معرفة النفس ما لها وما عليها من

الوجدانيات (١) ، ويسمى بعلم الاخلاق ، وعلم
التصوف» (٢) .

على أننا وان كنا نوافق معالى الأستاذ على أن الطابع
الأخلاقي هو الذى كان غالباً على التصوف فى أول تكونه
العلمى ، فاننا نلاحظ من ناحية أخرى أن الطابع النفسى لم
يكن أقل شأننا من الطابع الأخلاقى ، كما أن كثيراً من المسائل
على كثير من المعانى الميتافيزيقية التى ظهرت بادية ذى بدء
غامضة ساذجة ، ثم أخذت تتضح وتبدق رويدا رويدا ، حتى
تهياً لها من عوامل النمو ما أعانها على أن تظهر بعد ذلك
ظهوراً قوياً عند من جاء من الصوفية المتفلسفين فى القرنين
السادس والسابع للهجرة : فتحليل النفس الانسانية ، وبيان
الأحوال التى تعرض لها ، وترتيب المقامات التى تختلف
عليها ، وتمثل الغاية القصوى على أنها فناء العبد عن نفسه ،
وبقاؤه بربه واتحاده به مما تحدث عنه صوفية القرنين
الثالث والرابع الذين سنضرب الأمثال ببعضهم فيما يلى ، كل
أولئك يكفى من غير شك لإظهارنا على أن التصوف لم يكن
علماً للأخلاق الدينية الاسلامية فحسب ، وانما كان كذلك
علماً للنفس الانسانية ، وللمنازع الميتافيزيقية التى تنزع
اليها هذه النفس ، وترمى من خلالها الى التحقق بالفناء عن
وجودها ، والاتحاد بالذات الالهية ، على نحو ما يظهرنا
أبو يزيد البسطامى والحسين بن منصور الحلاج وأمثالهما من
أصحاب الأذواق وأرباب الأحوال .

(١) الوجدانيات هى الاخلاق الباطنة والملكات النفسية .

(٢) تعليق لمعالى الأستاذ على مادة « صوف » فى الترجمة العربية لدائرة المعارف
الاسلامية .

وكما كان الحب طابعا للزهد الذى عرف عند رابعة
العدوية فى القرن الثانى ، فقد كان هذا الحب أيضا من أخص
خصائص التصوف عند صوفية القرنين الثالث والرابع :
فأقوال معروف الكرخى على قلتها وقصرها ، تبين لنا أنه قبل
اللفظتين اللتين كان يدور حولهما الجدل فى مدرسة بغداد ،
وهما الطمانينة (= المعرفة) والمحبة * وقد اصطنع الجنيد
لفظة المحبة ، وقال فيها كلاما يعده صوفية وقته خير ما قيل
فى تحديدها * وكذلك استعمل ذو النون المصرى هذه اللفظة
فى غير تردد ، وقد ظل التصوف مطبوعا بطابع الحب طوال
القرن الثالث ، حتى كان الحسين بن منصور الحلاج الذى ترك
فى مسألة المحبة وما يتصل بها من فناء وبقاء ، واتحاد
وحلول ، آثارا باقية ، ونفحات صادقة * وليس أدل على
عناية صوفية ذلك الوقت بالمحبة وما يتفرع عليها ، من أن
أحدهم ، وهو المحاسبى قد وضع فيها فصلا خاصا هو أشبه
ما يكون برسالة تحدث فيها عن أصل حب العبد للرب ، وأن
هذا الحب منة إلهية أودع الله بذرتها فى قلوب محبيه ، كما
تحدث عن اتحاد المحب بالمحبوب ، وكشف أسرار الوجود عن
طريق هذا الاتحاد (١) *

ونظرة فى (التعرف لمذهب أهل التصوف) للكلاباذى
المتوفى سنة ٣٨٠ هـ ، و (قوت القلوب) لأبى طالب المكى
المتوفى سنة ٣٨٦ هـ ، و (كشف المحجوب) للهجویری المتوفى
سنة ٤٥٦ هـ أو سنة ٤٦٤ هـ ، و (الرسالة) للقشیرى المتوفى
سنة ٤٦٥ هـ ، و (احياء علوم الدين) للغزالى المتوفى سنة ٥٠٥ هـ ،

(١) انظر تفصيل تاريخ مسألة المحبة فى كتابنا (ابن الفارض والحب الإلهى : ص

و (محاسن المجالس) لابن العريف المتوفى سنة ٥٣٦ هـ - تكفى
لأن نقف من خلالها على مقدار عناية المؤلفين الصوفيين
بأثبات أقوال من سبقهم من صوفية القرنين الثالث والرابع
فى المحبة الالهية ، وكلها بمثابة المواد الأولية التى اعتمد
عليها الصوفيون المتأخرون فيما أسسوه من مذاهب ، وما نزعوا
اليه من منازع *

ولكى يتبين لنا ما كان يمتاز به التصوف فى القرنين
الثالث والرابع من الخصائص النفسية والأخلاقية
والميتافيزيقية التى أشرنا اليها آنفا ، يحسن أن نقف وقفات
قصارا عند بعض الشخصيات والمذاهب الصوفية التى تمثل
هذه الخصائص تمثيلا صادقا *

صوفية القرنين الثالث والرابع :

لم يكن ظهور الصوفية فى هذين القرنين مقصورا على
البصرة والكوفة ، كما كان ذلك شأن الزهاد والعباد فى
القرنين الأولين ، وانما هو يتجاوز الكوفة والبصرة الى بغداد
وغيرها من بلاد المملكة الاسلامية كفارس ومصر والشام
وجزيرة العرب : فقد انتشر الصوفية فى هذه الانحاء من
العالم الاسلامى ، وكان لهم مشايخ وطوائف وطرق ينتسب
اليها المریدون فى مختلف البلاد * غير أن مذهبهم لم يصب من
النمو والازدهار فى أى من البلاد ، ما أصاب فى بغداد التى
كان نموه فيها سريعا ، وحظه من الصبغة العلمية عظيما *

وقد روى أن أول من تكلم فى علوم التوحيد والورع
ببغداد هو أبو الحسن السرى السقطى المتوفى عام ٢٥٣ هـ ،
والذى كان تاجرا ، ولكنه انصرف عن التجارة ، وعكف فى

بيته على العبادة ، وانقطع عن الناس . وترجع أهميته في تاريخ التصوف الاسلامى الى أنه أول من تكلم ببغداد فى الحقائق والتوحيد من ناحية (١) ، والى مايقال من أنه أول من تكلم فى المقامات والأحوال من ناحية أخرى (٢) .

وروى أيضا أن أول من تكلم فى اصطلاحات الصوفية من صفاء الذكر ، وجمع الهمة ، والمحبة والعشق ، والقرب والأنس ، هو أبو حمزة محمد بن ابراهيم الصوفى البغدادى المتوفى عام ٢٦٩ هـ ، فهو من هذه الناحية لم يسبقه أحد الى الكلام فى هذا على المنابر ببغداد .

ولعل معروفا الكرخى المتوفى سنة ٢٠٠ أو سنة ٢٠١ هـ ، هو أول من عرف التصوف وذلك فى قوله : «التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما فى أيدي الخلائق» سكر معروف بحب الله سكرأ كان يرى أنه لن يفيق منه الا بلقاء ربه ، كما كان يرى أن فناء الأتقياء بقاء ، وموتهم حياة :

موت التقى حياة لا نفاذ لها
قد مات قوم وهم فى الناس أحياء

وقد كان أبو سليمان الدارانى المتوفى سنة ٢١٥ هـ ممن تحدث عن الحب المتبادل بين الله وأوليائه ، وعن المعرفة التى كانت عنده أدنى الى الصمت منها الى الكلام . وعنده أن العارف اذا فتحت عين بصيرته أغمضت عين بصره ، بحيث لا يرى شيئا سوى الله . وكذلك القلب حين يبكى لأنه فقد ربه ، فان الروح تبتهج لأنها وجدته .

(١) تذكرة الأولياء لفريد الدين العطار النيسابورى (طبعة ليدن ١٩٠٩ م) : ج ١ ،

ص ٢٧٤ .

(٢) لشف الجيوب : ص ١٦٠ .

ومن أعظم صوفية القرن الثالث خطرا في تاريخ الحياة الروحية الاسلامية ، أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى المتوفى سنة ٢٤٣ هـ - عرض لنا في صورة رائعة الأطوار التى تختلف على نفس الصوفى فى طريق الحياة الروحية ، وما ينكشف لها من حقائق ، ويتجلى عليها من معارف - قال عنه القشيري : انه كان عديم النظير علما وورعا ومعاملة وحالا ، وعده واحدا من الخمسة الذين جمعوا بين العلم والحقائق ، وكان الأربعة الآخرون : الجنيد ، ورويم ، وابن عطاء ، وعمرو بن عثمان المكي (١) - وقد كان المحاسبى يرى أن من صح باطنه بالمراقبة والاخلاص - فقد زين الله ظاهره بالمجاهدة وإتباع السنة -

ومنهم أبو الفيض ذو النون المصرى سنة ٢٤٥ هـ ، والذي يصح أن يقال : أن الخصائص التيوزوفية للتصوف قد ظهرت عنده فى صورتها الأولية لأول مرة فى تاريخ الحياة الروحية الاسلامية ، فقد أوضح ذو النون معالم الطريق الروحى الى الله ، وصنف الأحوال والمقامات الصوفية - وكان مدار الكلام عنده على أربع - حب الخليل وبغض القليل ، وإتباع التنزيل ، وخوف التحويل : فهو هنا قد جعل من حب الله ورسوله ، والزهد فى الدنيا ، والسير على منهج ماورد فى الكتاب والسنة ، والخوف من أن ينكص الانسان على عقبه مساييرة لأهوائه وشهواته - أسسا يقوم عليها مذهب فى التصوف - ويؤيد هذا ماذهب اليه فى قوله : «ان من علامات المحب لله عز وجل ، متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم فى أخلاقه وأفعاله ، وأوامره وسنته» - والتوبة عنده توبتان : توبة

(١) الرسالة القشيرية : ص ١٢ -

العوام وتكون من الذنوب ، وتوبة الخواص وتكون من الغفلة -

والمعرفة عند ذى النون على ضروب ثلاثة : معرفة عامة المؤمنين ومعرفة المتكلمين والحكماء ، ومعرفة خواص الأولياء المقربين الذين يعرفون الله بقلوبهم ، وهى أرقاها وأوفرها حظا من اليقين : ذلك بأنها معرفة مباشرة للذات الالهية ، وما لها من صفات الوحدة ؛ اذ هى لا تحصل عن طريق من طرق التعلم والاستدلال ، وانما هى الهام أو نفث فى الروح لا يدانيه أى ضرب من ضروب المعرفة الأخرى : سواء فى موضوعه أو منهجه . وبغير المعرفة الحاصلة عن هذا الالهام ، لا يمكن أن تعرف الذات الالهية الا من طريق صفات السلوك ، لاسيما أن كل ما يتصوره وهم الانسان فان الله بخلافه . وليس أدل على أن المعرفة اليقينية عند ذى النون هى المعرفة التى يفيضها الله على قلب عبده ، من قول ذى النون نفسه ، وقد سئل عن كيفية معرفته ربه فأجاب : «عرفت ربي بربي ، ولولا ربي ما عرفت ربي» .

وكما كانت لدى النون نظرية فى المعرفة ، فقد كانت له كذلك نظرية فى المحبة : فهو يرى أن ثمة حبا متبادلا بين العبد المحب وبين الرب المحبوب ، وأن هذا الحب من شأنه أن يوصل الانسان الى الاتحاد بربه اتحادا يشعر فيه باستغراق ذاته فى ذات الله . وهذا هو الحب الالهى الذى كان يرى ذو النون أنه يجب على من تحقق به ألا يتحدث عنه ، أو يبوح بشيء من أسرار له لمن لا يعرفون من الحب غير معناه المادى الحسى .

وقد ترك ذو النون بنظريته فى المحبة والمعرفة وغيرهما

مما يضيق المقام عن ذكره ، آثارا قيمة تردد صداها في نفوس كثير من صوفية المشرق ومذاهبهم أمثال أبى محمد سهل ابن عبد الله التستري المتوفى عام ٢٧٣ أو ٢٨٣ ، وأبى تراب النخشى المتوفى عام ٢٤٥ هـ ، وأبى عبد الله بن الجلاء الذى كان من اكابر مشايخ الشام ، وسمع من ذى النون وصحبه ؛ وأبى سعيد أحمد بن عيسى الخراز المتوفى عام ٢٧٧ هـ ، والذى صنف ذا النون أيضا ، كان له كلام فى الفناء (١) .

على أن هناك صوفيا آخر انتهى فى آذواقه الى الفناء عن نفسه والاستغراق فى ربه والاتحاد به ، وهذا الصوفى هو أبو يزيد البسطامى المتوفى سنة ٢٦١ هـ ، والذى عبر عن فنائه واتحاده فى ألفاظ وعبارات آخص ماتمتاز به ، أنها من قبيل الشطحات (٢) الجريئة المسرفة فى بعد الخيال وغموض المعنى ، بحيث لا يكاد القارئ يقف عليها ، ويأخذها على ظاهرها ، حتى يحكم عليها بمنافاتها لتعاليم الشرع ، وعلى قائلها بالكفر والضلال . ومن هذا القبيل قوله : « لا اله الا أنا فاعبدونى سبحانى ما أعظم شأنى » ، وقوله متحدثا عن الله وعما دار بينه وبينه بصدد فنائه عن نفسه واتحاده به : «رفعنى مرة فأقامنى بين يديه وقال لى : ياأبا يزيد ! ان خلقى يحبون أن يروك ، فقلت : زينى

(١) الرسالة القشيرية : ص ١٤ و ١٧ و ٢٠ و ٢٢ - ٢٣ .

(٢) الشطح عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى ، وهو من رلات المحققين ، فانه دعوى بحق يفصح بها العارف من غير اذن الهى بطريق يشعر بالنباهة (التعريفات مادة « شطح ») . ومن هنا كانت الشطحات الفاظا وعبارات موهمة الظاهر تسنشكل طوامرها ، ويقف الناس منها مواقف يتفاوت حظها من الانكار والتحسن والتاويل ، ولكنها على أى حال ألفاظ وعبارات صدرت عن أصحابها فى وصف ما يخضعون له من الوجاه الغالب على نفوسهم .

بوحدا نيتك ، وألبسنى أنا نيتك ، وارفعنى الى أحديتك ، حتى اذا رآنى خلقك قالوا رأيناك ، فتكون أنت ذاك ، ولا أكون أنا هناك» ؛ وقوله عن تلبسه بالصورة الالهية ، وصيرورته الى الوجدانية : «أول ما صرت الى وحادانيته صرت طيرا جسمه من الأحذية ، وجناحاه من الديمومة ، فلم أزل أطيّر فى هواء الكيفية عشر سنين حتى صرت الى هواء مثل ذلك مائة ألف ألف مرة ، فلم أزل أطيّر الى أن صرت فى ميدان الأزلية ، فرأيت فيها شجرة الأحذية - ووصف أرضها وأغصانها وثمارها - ثم قال : فنظرت فعلمت أن هذا كله خدعة» : فكل أولئك أقوال تظهرنا على أن أبا يزيد انما يصف حاله فى الفناء ، وقد فقد فيها أنيته ، وتحقق بالاتحاد مع الذات الالهية . يضاف الى هذا أن أبا يزيد كان أول من استحدث لفظة «السكر» التى كان لها الى جانب ألفاظ « الحب » و «المحبة» و «العشق» أكبر أثر فى التصوف الاسلامى (١) .

ومن الصوفية المعاصرين لأبى يزيد ، يحيى بن معاذ الرازى المتوفى عام ٢٥٨ هـ . كان كأبى يزيد من الآخذين أنفسهم بالفناء ، الخاضعين لسلطان الوجد والسكر . كتب الى أبى يزيد ذات مرة فقال : انه سكر لكثرة ما شرب من كأس المحبة ، فرد عليه أبو يزيد بقوله : ان غيرك قد شرب بحار السموات والأرض ، ولما تنقع غلته بعد ، ولكنه ما يزال يخرج لسانه ويصيح طالبا المزيد . ولقد كان يحيى أول من ألقى دروسا عامة فى التصوف ، كما كان فى نظر البعض أول من صرح بحبه لله فى عبارات واضحة وخطاب مباشر . وان كانت رابعة العدوية فى رأينا أسبق منه الى هذا اللون الصريح من

(٧) كشف المحجوب ص ١٨٤ .

ألوان التعبير عن الحب . ومهما يكن من شيء فقد كان يحيى ابن معاذ صاحب مذهب فى الحب ، وكان حبه منطويا على فضيلتى الخضوع والاستسلام لله ، ومن شأن هاتين الفضيلتين أن يرد صاحبهما كل شيء الى الحقيقة العلية ، وألا يجعل للشر وجودا ؛ اذ الحقيقة العلية أو الذات الالهية خير محض ، والشر لا يمكن أن يصدر عن الخير . وحقيقة المحبة عند يحيى بن معاذ لا تزيد بالبر ، ولا تنقص بالجفاء . ولم يكن كلامه مقصورا على المحبة والسكر فحسب ، وانما هو يتناول المعرفة أيضا : معرفة الحق التى كانت عنده خيرا وأبقى من معرفة الخلق ، ولهذا كان يرى أن الفوت أشد من الموت : لأن الفوت انقطاع عن الحق ، والموت انقطاع عن الخلق . وهو يعنى بهذا أن الذى يحصل فى الفوت هو تقطع الأسباب بين الانسان والله ، وجهل الانسان بالله ، فى حين أن الذى يحصل فى الموت هو انقطاع الصلة بين الانسان والخلق ، وتوثقها بينه وبين الحق توثقا ينتهى به الى معرفته بالله ، ومع أن يحيى بن معاذ كان من هؤلاء الصوفية الذين صبغوا التصوف بالصبغة العلمية التى شهدنا بعض آثارها عنده وعند غيره من المتقدمين عليه أو المعاصرين له ، فانه كان ما يزال يتأثر بطريقة الزهاد الأولين فى الزهد ، كما يدل على ذلك ما ذكره فى بعض أقواله من أن قوام الزهد ثلاثة أشياء : القلة والخلوة والجوع ، وتلك لعمري أهم الأسس التى أقيمت عليها الحياة الروحية لمن ظهر من الزهاد والنساك والفقراء ابان القرنين الأولين للهجرة ، فضلا عن حياة الصحابة فى صدر الاسلام .

وبقدر ما كان أبو يزيد البسطامى ويحيى بن معاذ الرازى آخذين بالفناء ممعنين فى السكر الذى يحصل للعبد

إذا اشتد به الحب وغلب عليه الوجد ، فقد كان أبو القاسم الجنيد المتوفى سنة ٢٩٧ هـ ، مؤثرا للصحو على السكر : إذ هو يرى أن الانسان يكون فى حال الصحو واعيا بما يجرى فى نفسه ، غير مسئول عما يصدر عنه * . ومن هنا كان الفرق بين مذهب أبى يزيد ومذهب الجنيد كالفرق بين السكر الذى هو غيبة بوارد قوى يرد على قلب العبد ، ويملك عليه نفسه حتى يغيبه عنها وعن كل شئ ، وبين الصحو الذى يحصل عقب السكر ، ويرجع فيه العبد الى الاحساس ، بعد الغيبة وزوال الاحساس ، فيميز بين الأشياء ، ويعرف المؤلم منها والملمد ، ويختار المؤلم فى موافقة الحق * . ولا ترجع أهمية الجنيد فى تاريخ التصوف الى مذهبه هذا فحسب ، وانما هى ترجع أيضا الى أنه كان يذيع التعاليم الصوفية ويعلمها ، ولكن فى دائرة محدودة ، وبين فئة خاصة من أصحابه ومريديه *

ولم تشع لفظة الحب وما يتصل بها من فناء وبقاء واتحاد عند صوفية القرن الثالث على الوجه الذى شهدنا بعض آثاره عند من ذكرنا فحسب ، بل ان الأمر هنا يتجاوز هذه الألفاظ الى ذلك المذهب الذى ابتدعته رابعة العدوية فى الحب الالهى ، وهو أن يحب الله لا خوفا من ناره ، ولا طمعا فى جنته ، ولكن ابتغاء لوجهه الكريم واجتلاء لجماله الأزلى : فقد ظهر مذهب هذه الزاهدة العاشقة ظهورا واضحا عند على بن الموفق المتوفى سنة ٢٦٥ هـ ، ولم يكن ظهوره مقصورا على المعنى الذى قصدته رابعة من حبها هذا المنزه عن الهوى والغرض ، وانما هو يتجاوز المعنى الى الألفاظ والعبارات التى تكاد تكون عندهما واحدة ، كما يدل على ذلك قول على بن

الموفق فى مناجاته لربه : «اللهم ان كنت تعلم انى أعبدك خوفا من نارك فعذبنى بها ؛ وان كنت تعلم انى أعبدك حبا منى لمجنتك فاحرمنىها ؛ وان كنت تعلم انى انما أعبدك حبا منى لك ، وشوقا الى وجهك الكريم ، فأبحنيه وافعل بى ما شئت» : فالتقارب بين هذه المناجاة وما سبق اثباته من نظيراتها عند رابعة ، أوضح وأظهر من أن يحتاج الى تعليق (١) .

وممن كان لهم شأن فى تاريخ التصوف ، وتأسيس مذهب من أهم مذاهبه فى ذلك العصر ، أبو صالح حمدون القصار النيسابورى المتوفى سنة ٢٧١ هـ ، والذى انتشر منه مذهب الملامتية أو الملامية ، وهو مذهب سمي أصحابه بهذا الاسم نسبة الى الملامة أو الملام ، لأنهم كانوا لا يظهرن ما ببواطنهم على ظواهرهم ، ويعمدون الى التستر والاستخفاء وراء مظاهر تستدعى أن ينعى الناس عليهم ويغضوا من شأنهم ، ولكنهم لا يعنيه من ذلك شيء ، بل الذى يعنيه هو الاجتهاد فى تحقيق كمال الاخلاص ، ووضع الأمور فى مواضعها ، والاكتفاء بما بينهم وبين الله من تحبب وتودد ، وما بينهم وبين أنفسهم من موافقة ارادتهم وعلمهم لارادة الله وعلمه ، بحيث لا ينفون الأسباب ولا يثبتونها الا فى محل يقتضى نفيها أو ثبوتها (٢) . ومن هنا كان حمدون القصار يؤثر أن يكون مظهره مظهر المسيئين على أن يبعده تعظيم الناس عن الله (٣) .

(١) انظر ص ٧٨ من هذا الكتاب .

(٢) التعريفات للجرجاني : مادة « ملامية » .

(٣) كشف المحجوب : ص ١٨٣ - ١٨٤ .

فاذا انتقلنا من القرن الرابع ، ألفيناه حافلا بالشخصيات الصوفية الفذة ، والمذاهب الروحية النظرية والعملية القيمة ، التي انتشرت في أنحاء مختلفة من العالم الاسلامي :

فحوالي أواخر القرن الثالث الهجري ، حمل أصحاب السرى السقطي وتلاميذه مذاهب الصوفية البغداديين الى مواطن كثيرة من المملكة الاسلامية : فحملها موسى الأنصاري المتوفى بمرور عام ٣٢٠ هـ الى خراسان ؛ وحملها أبو علي أحمد بن محمد الروذباري المتوفى بالفسطاط ٣٢٢ هـ الى مصر ، وحملها أبو زيد الأدمي المتوفى عام ٣٤١ هـ الى جزيرة العرب . وقد صحب الروذباري الجنيد والنوري وابن الجلاء ، وكان كما يقول عنه القشيري أظرف المشايخ وأعلمهم بالطريقة (١) . وظهر التصوف بمدينة نيسابور على يد أبي علي محمد بن عبد الوهاب الثقفى المتوفى سنة ٣٢٨ هـ ، وقد كان امام وقته ، وصحب أبا حفص وحمادون القصار (٢) . وحوالي أواخر القرن الرابع كانت شيراز بنوع خاص حافلة بكثير من الصوفية الذين رفعوا فيها لواء الحياة الروحية ، وغدوا بأذواقهم ومذاهبهم تعاليمها .

واذا عدنا الى بغداد مرة أخرى ، وجدنا فيها طائفة صالحة من صوفية القرن الرابع ، ويكفى أن نذكر منهم أبا بكر الشبلي المتوفى سنة ٣٣٤ هـ (٣) ، والذي كان شيخ وقته حالا وظرفا وعلما ، وأبا محمد عبد الله المرتعش المتوفى ببغداد سنة ٣٢٨ هـ والذي صحب أبا حفص وأبا عثمان ولقى

(١) الرسالة القشيرية : ص ٢٦ .

(٢) نفس المرجع والصفحة .

(٣) نفس المرجع : ص ٢٥ .

الجنيد (١) ، والخلدي المتوفى سنة ٣٤٨ هـ ، والذي كان أول من كتب في تاريخ الصوفية وحكاياتهم (٢) .

نشأة الطرق الصوفية :

على أن نمو التصوف وازدهاره في القرنين الثالث والرابع لم يقف عند حد تأسيس مذاهبه وكثرة مشايخه الذين أعانوا على هذا التأسيس فحسب ، بل هو يتجاوزها إلى شيء آخر : ذلك أن الصوفية أخذوا منذ النصف الثاني للمقرن الثالث الهجري ينظمون أنفسهم طوائف وطرقا يخضعون فيها لنظم خاصة بكل طريقة ، وكان قوام هذه الطرق طائفة من المريدين يلتفتون حول شيخ مرشد يسلكهم ويصبرهم على الوجه الذي يحقق لهم كمال العلم ، وكمال العمل : فكان من هذه الطرق : السقراطية نسبة إلى السرى السقراطي ، والطيفورية نسبة إلى أبي يزيد طيفور البسطامي ، والجنيدية نسبة إلى الجنيد ، والخرازية نسبة إلى أبي سعيد الخراز ، والنورية نسبة إلى أبي الحسين النوري ، والملاطية أو القصارية نسبة إلى حمدون القصار .

هذه صورة عامة لما كان عليه التصوف ومذاهبه وطرقه في القرنين الثالث والرابع ، ونتبين من خلالها إلى أي حد ، وعلى أي وجه ، اصطبغت الحياة الروحية الإسلامية في هذين القرنين بالصبغة العلمية والعملية ، وكيف تضافرت جهود

(١) نفس المرجع : ص ٢٦ .

(٢) الفهرست لابن النديم : ١٨٣ .

هؤلاء الصوفية على توجيه الحياة الروحية هذه الوجهة النفسية والأخلاقية والميتافيزيقية التي ظهرت كثيرا أو قليلا عند من استعنا بذكرهم على تكوين تلك الصورة .

على أن هناك صوفيا من صوفية القرنين الثالث والرابع، لعلهم أقواهم شخصية وأعظمهم خطرا ، وأبعدهم أثرا في تاريخ الحياة الروحية الإسلامية ؛ سواء في عصره أو فيما تلاه من العصور ؛ وهذا الصوفى هو الحسين بن منصور الحلاج المتوفى سنة ٣٠٩ هـ . ولا ترجع أهمية الحلاج الى آثاره الروحية فحسب ، وإنما هي ترجع أيضا الى هذه الثورة العنيفة التي أثارها على نفسه ومذهبه من جانب الفقهاء ، ولهذا أثرنا أن نقف وقفة خاصة عند الصراع الذى نشب وقتئذ بين الفقهاء والصوفية ، ووقفه أخرى عند مذهب الحلاج .

الصراع بين الفقهاء والصوفية :

تبينا عند الكلام على انقسام علم الشريعة الى ظاهر وباطن أن الصوفية ، وهم أهل الباطن كانوا ينظرون الى الفقهاء على أنهم أهل ظواهر وأرباب رسوم ، فى حين أنهم كانوا ينظرون الى أنفسهم على أنهم أهل الباطن وأرباب الحقائق (١) . وكما نظر الصوفية الى الفقهاء هذه النظرة ، فقد نظر الفقهاء الى الصوفية نظرة مقابلة كلها سخط على الصوفية ، وتكفير لهم ، وتجريح لمذاهبهم : ذلك بأن الفقهاء نظروا فيما خلفه الصوفية من أقوال ، وما أثر عنهم من

(١) انظر ص ٩٢ - ٩٣ من هذا الكتاب .

أحوال ، فاذا هم يرون هؤلاء القوم يمعنون في الباطن ويسرفون في التحدث عما في هذا الباطن من ضمير يستلهمو المعرفة من ناحية ، والحكم على الأعمال من ناحية أخرى فأحنقهم ذلك عليهم لما بينه وبين تعاليم القرآن من مخالفة فقد قال الصوفية بالمعرفة الباطنة الحاصلة عن طريق القلب في حين قال القرآن بالمعرفة الآتية عن طريق الاعتبار والاستبصار ؛ واحتكم الصوفية الى الضمير وما يوحيه من حكم على هذا الفعل بأنه خير ، وعلى ذاك الفعل بأنه شر ، فحين أن شريعة القرآن تقوم الناس وأفعالهم بحسب الظاهر وتعاقب المسئء على اساءته ، وتثيب المحسن على احسانه * وهنا عمد الفقهاء الى الابانة عن الزيغ والضلال في قو الصوفية بأن النية مقدمة على العمل ، وأن السنة خير من الفرض ، وأن الطاعة خير من العبادة (١) * ولكن هذا يمنع أهل السنة من الاقبال على المعتدلين من الصوفية والرضا عنهم ، والاهتداء في معاملاتهم وعباداتهم بالرساء المشهورة التي ألفها ابن أبي الدنيا المتوفى عام ١٨١ هـ ، ز يعيون التواليف مثل كتاب (قوت القلوب) لأبى طالب المكي المتوفى عام ٣٨٦ هـ (٢) *

ومهما يكن من شيء فقد شهد النصف الثانى من القرن الثالث للهجرة بداية الصراع بين الفقهاء والصوفية : فهناك سيق الى المحاكمة أمام قضاة بغداد كل من ذى التون المصرى والنورى ، وأبى حمزة والحلاج ، ولم يكذ يشرف ذلك القرن على نهايته حتى كان عدد الزنادقة قد زاد زيادة ملموسة وحت

(١) دائرة المعارف الاسلامية : مادة « تصوف » *

(٢) دائرة المعارف الاسلامية : « مادة تصوف » *

كان لهذا كله أثره فى حياة الدولة الاسلامية ، ومبلغ حفلها
من استتباب الأمن واستقرار النظام العام *

الحسين بن منصور الحلاج :

ولد الحسين بن منصور الحلاج فى مدينة البيضاء احدى
مدن فارس عام ٢٤٤ هـ ، ونشأ فى واسط بالعراق * وحوالى
عام ٢٦٠ هـ ، أى عندما كان فى السادسة عشرة من عمره ،
اتصل بسهل بن عبد الله التستري فى تستر بالأهواز ، وقضى
فى خدمته عامين ، ثم اتصل بعد ذلك بعمرو المكي فى البصرة
وفى عام ٢٦٤ هـ دخل بغداد حيث تتلمذ على الجنيد * وحياته
حافلة بالرحلات المتعددة الى البلاد المختلفة التى اتصل فيها
بغير من ذكرنا من أئمة عصره فى التصوف * وقد حج الى مكة
ثلاث مرات فى حياته * وفى عام ٢٩٧ هـ أصدر ضده ابن
داود الأصفهاني الظاهري فتواه التى كان من أثرها أن قبض
على الحلاج للمرة الأولى ، ولكنه فر من السجن عام ٢٩٨ هـ ،
واختبأ بسوس فى الأهواز * وفى عام ٣٠١ هـ قبض عليه
للمرة الثانية ، وظل مقبوضا عليه ثمانى سنوات فى سجون
بغداد المختلفة ، حتى اذا كان عام ٣٠٩ هـ ؛ كانت محاكمته
للمرة الثانية ، وهى المحاكمة التى انتهت فى الثامن عشر من
ذى القعدة سنة ٣٠٩ هـ بفتوى ادانته ، والحكم عليه بالاعدام ،
وتنفيذ هذا الحكم على وجه ضرب معه بالسياط ، وقطعت يداه
ورجلاه ، وفصل رأسه ، ثم حرق أشلاؤه بالنار ، وألقيت
بعد ذلك فى مياه دجلة *

ويرجع الحكم على الحلاج بالاعدام الى مقالته المشهورة
«أنا الحق» ، وهى هذه المقالة التى أعلن فيها اتحاده بالذات

الالهية ، زعم أنه أصبح وهذه الذات شيئاً واحداً ، كما يرجع الى ازدياد مريدنيه والملتفين حوله ممن كانوا يعتقدون فيه القدرة على احياء الموتى ، وابراء المرضى ، واختراق الأستار ، وكشف الأسرار ، وغير ذلك من ألوان الكرامات وخوارق العادات التى كان يخشى منها على عقيدة هؤلاء المريدين من أن يعتقدوا فيه الألوهية * يضاف الى هذا ماكان بينه وبين القرامطة ، وهم خصوم الخلافة الألداء - من صلات سرية ، وماكان يعلنه من أن الحج الظاهر الذى ينتقل فيه الانسان من بلده الى تلك الأراضى المقدسة فى الحجاز ، يمكن أن يستعاض عنه بحج آخر روحى يستطيع الانسان الذى صفت نفسه ، ودق حسبه ، أن يستشعر فيه انتقال الكعبة اليه ، وطوافها حوله ، بدلا من انتقاله اليها ، وطوافه حولها فى ذلك الحج الظاهر المعروف *

على أن الذين كتبوا عن الحلاج بعد مماته مختلفون فى رأيهم فى الرجل ، وحكمهم على عقيدته ومذهبه : ففريق يرى أنه كافر أو زنديق خارج على تعاليم الكتاب والسنة ؛ وفريق آخر يرى أنه لم يكن كذلك ، وانما هو ولى من أولياء الله المقربين ، عبر عن درجته فى القرب ، ومنزلته من الله بعبارات لا يكاد يسمعها من يأخذها على ظاهرها حتى يستشنعها ، وينسب قائلها الى العقائد المضلة ، والبدع المزيغة ؛ ولو قد فهمها على حقيقتها وآوغل فى باطنها ، لعلم أن صاحبها برىء مما ينسب اليه * ومن الأقوال التى تصور رأى الفريق الأول ما أثبتته ابن النديم من أن الحلاج محتال

مشعبد ، يتعاطى مذاهب الصوفية ، وينتحل الفاظهم ، ويدعى كل علم وهو صفر من ذلك (١) . أما الذين أعجبوا به ، ولم يحنقوا عليه ، فقد كان سوادهم الأعظم من الصوفية الذين نظروا اليه على أنه كان وليا من أولياء الله ، وأنه لم يلق ملقى من أذى واضطهاد الا لأنه باح بسر الاتحاد بين ذاته والذات الالهية . وحسبنا أن نذكر من هؤلاء الشعاعين الصوفييين الفارسيين العظميين : جلال الدين الرومى الذى آثنى عليه ، وفريد الدين العطار الذى لقبه بشهيد الحق .

ولللحلاج آثار كثيرة ذكر منها ابن النديم سبعة وأربعين مصنفا تصور مختلف النواحي لمذهبه ، ويكفيها أن نذكر منها : كتاب الأحرف المحدثه الأزلية والأسماء الكلية ، وكتاب الأصول والفروع ، وكتاب سر العالم المبعوث ، وكتاب العدل والتوحيد ، وكتاب علم البقاء والفناء ، وكتاب مدح النبى والمثل الأعلى وكتاب هو هو . على أن أهم مصنفاته ، وأقربها الى تناول أيدينا هو كتاب (الطواسين) الذى جمعه وصححه ونشره بالعربية والفارسية وعلق عليه بالفرنسية الأستاذ الكبير لويس ماسينيون ، وهذه النصوص الأربعة التى تنسب الى الحلاج ، والتى أذاعها الأستاذ ماسينيون ، وشاركه فى ذلك تلميذه المرحوم الأستاذ بول كراوس .

مذهب الحلاج :

لعل من أبرز ما يصور لنا المذهب الصوفى للحلاج هو هذه النظريات التى نسجها ، وعبر عنها شعرا تارة ونثرا تارة

(١) الفهرست : ص ٢٦٩ .

أخرى حول المسائل الثلاث التالية : حلول الذات الالهية أو اللاهوت فى الذات البشرية أو الناسوت ؛ وقدم الحقيقة المحمدية أو النور المحمدى الذى فاض بكل أنواع الكمال العلمى والعملى ، وكان واسطة فى خلق العالم ؛ وتوحيد الأديان ، وأنها جميعا مستمدة من منبع الهى واحد .

فأما نظرية الحلاج فى الحلول فقد صورها الاصطخرى وهو أحد معاصريه المتأخرين بقوله : «الحسين بن المنصور المعروف بالحلاج من أهل البيضاء ؛ وكان رجلا حلاجيا ينتحل النسك ؛ فما زال يرتقى به طبقا عن طبق حتى انتهى به الحال الى أن زعم أن من هذب فى الطاعة نفسه ، وأشغل بالأعمال الصالحة قلبه ، وصبر على مفارقة اللذات ، وملك نفسه فى منع الشهوات - ارتقى به الى مقام المقربين ، ثم لا يزال يتنزل فى درج المصافاة حتى يصفو عن البشرية طبعه ؛ فاذا لم يبق فيه من البشرية نصيب حل فيه روح الله الذى كان منه عيسى ابن مريم ، فيصير مطاعا فلا يريد شيئا الا كان من كل ما ينفذ فيه أمر الله ، وأن جميع فعله حينئذ فعل الله ، وجميع أمره أمر الله » . وهذا يعنى أن الحلاج اعتنق عقيدة حلول الله فى الانسان ، واستحالة الارادة الانسانية الى ارادة الهية بحيث يصبح كل ما يصدر عن الانسان من فعل فعلا لله . وعقيدة الحلول هذه هى احدى العقائد الرئيسية عند غلاة الشيعة . وقد اتخذ منها الحلاج أساسا بنى عليه مذهبه فى حلول اللاهوت فى الناسوت ، أو حلول المحبوب فى المحب ، أو حلول الرب فى العبد ، كما يدل على ذلك قوله :

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا
فاذا أبصرتنى أبصرته واذا أبصرته أبصرتنا

وقوله مخاطبا محبوبه وهو الله :

أنت بين الشغاف والقلب تجري مثل جرى الدموع من أجفاني
وتعل الضمير جوف فؤادي كحلول الأرواح في الأبدان

على أن الحلاج في تعبيره عن هذا الحلول ، كان مترددا
بين اثبات الامتزاج بين روحه وروح محبوبه وهو الله من
ناحية ، وبين نفى هذا الامتزاج من ناحية أخرى : فأما اثباته
لهذا الامتزاج فيدل عليه قوله :

مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال
فاذا مسك شيء مسني فاذا أنت أنا في كل حال

فهو هنا يصور حلول روح محبوبه في روحه في صورة
الامتزاج الذي يحصل بين الخمر والماء على وجه يصيران معه
شيئا واحدا ، كما يعبر تعبيرا صريحا عن أنه يستحيل وهذا
المحبوب الى شيء واحد ، بحيث أن أحدهما اذا مسه شيء فقد
مس الآخر . ولكنه ينفي هذا الامتزاج في نصوص أخرى
منها قوله :

أنا عين الله في الأشياء فهل ظاهر في الكون الا عيننا
أنا سر الحق ما الحق أنا بل أنا حق ففرق بيننا

وقوله في مخاطبة ربه : « . . . وكما أن ناسوتيتي
مستهلكة في لاهوتيتك ، غير ممازجة لها ، فلاهوتيتك
مسئولية على ناسوتيتي غير ممازجة لها (١) » ؛ وقوله أيضا :
« من ظن أن الالهية تمتزج بالبشرية ، والبشرية بالالهية ، فقد
كفر ، فان الله تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق

وصفاتهم ، ولا يشبههم بوجه من الوجوه ولا يشبهونه : فهو هنا حلولى ينظر الى اللاهوت والناسوت ، أو الرب والعبد ، أو المحبوب والمحب ، على أنهما شيئان متميزان فى ذاتهما وحقيقتهما ، بقدر ماكان هناك حلوليا واتحاديا معا ، يرى أن الذات الالهية يمكن أن تحل فى الذات الانسانية على وجه متمزج فيه الذاتان ، بحيث تصيران ذاتا واحدة • ومع ذلك فنحن نستطيع أن نوفق بين ما يذهب اليه الحلاج فى هاتين الناحيتين اللتين تبدوان لأول وهلة كأنهما متناقضتان : فالحلاج حلولى ، وحلولى صريح فى أغلب نواحي مذهبه ، يرى أن اللاهوت يمكن أن يحل فى الناسوت اذا تهيا لهذا الأخير حظ من الفناء النفسى ، والصفاء الروحى : فهناك يحل الروح الالهى فى الروحى الانسانى على نحو ما يحل الروح الانسانى فى البدن الانسانى ، وهناك أيضا يصدر الانسان فى أفعاله عن الارادة الالهية لا عن ارادته الانسانية ، دون أن يترتب على ذلك أن يكون الانسان عين الله ، أو أن يكون الله عين الانسان • ومعنى هذا بعبارة أخرى من عبارات الحلاج هو أن الانسان من حيث حقيقته الهى ، لاسيما أن الله خلق الانسان على صورته ، وأنه من أجل ذلك أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم ، كما يدل على ذلك قوله تعالى : «واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر ، وكان من الكافرين (١) » •

وأما نظرية الحلاج فى النور المحمدى أو الحقيقة المحمدية ، فقد أفرد لها قسما خاصا من كتابه (الطواسين) ، وهو ذلك القسم الذى جعل عنوانه (طاسين السراج) ، وأظهرنا

(١) سورة البقرة : آية ٣٤ •

من خلاله على أن لمحمد صلى الله عليه وسلم صورتين مختلفتين :
 صورته نورا أزليا قديما ، كان قبل أن تكون الأكوان ، ومنه
 استمد كل علم وعرفان ، وصورته نبيا مرسل ، وكائنا محدثا ،
 تعين وجوده فى زمان ومكان محددين ، وهو هنا انما صدر
 فى رسالته التى آداها ، ودعوته التى دعا اليها ، وكماله الذى
 تحقق به فى العلم والعمل - عن ذلك النور الأزلى القديم الذى
 صدر عنه ، واستمد منه غيره من الأنبياء السابقين ، والأولياء
 اللاحقين . وقد وصف الحلاج ذلك النور المسمى ، وبين
 ما تنطوى عليه النعوت التى نعت بها سراج الفياض من المعانى
 الروحية ، فقال : « طس سراج من نور الغيب بدا وعاد ،
 وجاوز السراج وساد ، قمر تجلى من بين الأقمار ، برجه فى
 فلك الأسرار ، سماه الحق «أميا» لجمع همته ، و «حرميا»
 لعظم نعمته ، و «مكيا» لتمكينه عند قربته » (١) وبين كيف
 استمدت أنوار النبوة من ذلك النور المسمى الذى هو أقدم
 من كل هذه الأنوار ، فقال : «أنوار النبوة من نوره برزت ،
 وأنوارهم من نوره ظهرت ، وليس فى الأنوار نور أنوار
 وأظهر ، وأقدم من القدم سوى نور صاحب الكرم ؛ همته
 سبقت الهمم ، ووجوده سبق العدم ، واسمه سبق القلم ، لأنه
 كان قبل الأمم » (٢) ؛ وأظهر كيف أن العلوم كلها قطرة من
 بحر علمه ، فقال : «فوقه غمامة برقت ، وتحتة برقة لمعت
 وأشرق ، وأمطرت وأثمرت ، العلوم كلها قطرة من بحره ،
 الحكم كلها غرفة من نهريه ، الأزمان كلها ساعة من دهره » (٣) ؛
 وتحدث عن حقيقة محمد من حيث القرب من الله والاتصال به

(١) كتاب الطواصين : ص ٩

(٢) نفس المرجع : ص ١١

(٣) نفس المرجع ١ ص ١٣

فأبان أنه الأول ، وعن مكانته فى النبوة ، فأظهر أنه الآخر ، وذلك فى قوله : «الحق به وبه الحقيقة ، هو الأول فى الوصلة ، هو الآخر فى النبوة ، والباطن بالحقيقة ، والظاهر بالمعرفة» (١) : فكل أولئك نصوص صريحة الدلالة على نظرية الحلاج فى الحقيقة المحمدية ، وعلى أن هذه النظرية عند هذا الصوفى الجليل الشأن كانت تدور على طائفة من المعانى الرئيسية التى كان قوامها قدم النور المحمدى ، وسبقه فى الوجود على كل ما فى الكون ، وفيض أنوار العلم والحكمة والنبوة من سراج الوهاج ، سواء آكانت هذه النبوة نبوة محمد المبعوث نفسه ، أم نبوة غيره من الأنبياء السابقين عليه .

وقد لعبت هذه النظرية دورا هاما فى تاريخ التصوف التيوزوفى بعد الحلاج : فنحن نجدها فى صور مختلفة ، ومعبرا عنها بالفاظ وعبارات متنوعة ، عند كل من محيى الدين بن عربى ، وعمر بن الفارض ، وعند غيرهما من الصوفية الذين اصطبغ تصوفهم بصبغة فلسفية .

وأما نظرية الحلاج فى توحيد الأديان ، وأن هذه الأديان ان هى الا أسماء لحقيقة واحدة ، وفروع لأصل واحد ، فانها تتلخص فى أن الأديان كلها لله ، شغل بكل دين طائفة ، لا اختيارا منهم ، بل اختيارا عليهم ؛ وأن من لام أحدا ببطلان ما هو عليه ، فقد حكم أنه اختار ذلك لنفسه ، وهذا فى رأى الحلاج مذهب القدريية ، والقدريية عنده مجوس هذه الأمة ، وأن اليهودية والنصرانية والاسلام ، وغير ذلك من

(١) كتاب الطوايس : ص ١٣ .

الأديان ، انما هى القاب مختلفة وأسام متغايرة ، والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف * (١) وهذا يعنى بعبارة أخرى أنه مادام الله هو الذى تجرى مشيئته على عبادہ بما يشاء ، ومادام هو الذى يقضى على هذا الانسان أو ذاك بأن يكون يهوديا أو نصرانيا أو مسلما ، فلا محل اذن لأى اختلاف بين الأديان من حيث الحقيقة * أما ذلك الاختلاف الواقع بين الأديان فانه ليس اختلافا فى الأصل والجوهر ، وانما هو اختلاف فى الاسم والمظهر ، والحق أن جميع الأديان أسماء متعددة لمسمى واحد، ومظاهر متغايرة لحقيقة واحدة *

وكما ظهرت نظرية الحلاج فى الحقيقة المحمدية عند من جاء بعده من الصوفية ، فكذلك كان شأن نظريته فى وحدة الأديان : فقد أخذت صورة روحية رائعة ، واصطبغت بالوان فلسفية زاهية عند كل من : محيى الدين بن عربى ، وعمر ابن الفارض ، وجلال الدين الرومى ، وعبد الكريم الجيلى ، وكثير غيرهم من كتاب الصوفية وشعرائهم الذين كان مؤلفاتهم وأشعارهم أعمق الآثار، وأطيب الثمرات فى تاريخ الحياة الروحية الاسلامية *

٧

التصوف طريق للمعرفة والسعادة

٧ - التصوف طريق للمعرفة والسعادة

تبينا في الفقرة السابقة • كيف اختلف علم الصوفية عن علم الفقهاء ، وكيف كان الفقهاء خصوما للصوفية •
وها نحن أولاء ننتقل في تاريخ التصوف الاسلامى الى مرحلة لم يكن فيها هذا العلم مخالفا لعلم الفقه فحسب ، بل هو مخالف أيضا لعلم الكلام ، سواء من حيث المنهج أو الغاية :
فبقدر ما كانت تتسع أنظار الباحثين فى الأصول والمسائل الدينية بحثا عقليا يستند الى الدليل والبرهان ، كانت أذواق الصوفية الباحثين فى حركات القلوب ، والآخذين بتصفية النفوس ، تدق وتنضبط ، وتتضح معالمها ، وتتبين مسالكها ، وتتمين غايتها القصوى التى لم تصبح عبادة الله خوفا من ناره وطمعا فى جنته ، أو حب الله ابتغاء لوجهه الكريم ، كما كان ذلك شأنها عند زهاد القرنين الأولين للهجرة ، ولا تصفحا لبواطن القلوب ، والتماسا لآثار العبادة فى الأرواح ، كما كان ذلك هو الشأن فى القرنين الثالث والرابع للهجرة ، وانما أصبحت تلك الغاية شيئا آخر ورام هذا كله وأسمى منه ، أصبحت معرفة ذوقية للذات الالهية ، وقرارا من جانب

القلب بتوحيد هذه الذات ، وتحققا بالسعادة من طريق الايمان القلبي والمعرفة الذوقية . وهذا يعنى بعبارة أخرى أن التصوف الذى كان فى القرنين الأولين طريقا من طرق العبادة يتسمى باسم الزهد أو الفقر أو النسك ، وكان فى القرنين الثالث والرابع علما للباطن يتناول الأحكام الشرعية فى العبادات من ناحية آثارها فى قلوب المتعبدين ، ويختلف من هذه الناحية عن علم الظاهر الذى كان الفقهاء يقفون فيه عند ظواهر العبادات ورسومها - قد أصبح فى القرن الخامس للهجرة طريقا ذوقيا ، ومنهجاً روحياً ، يوصل الى المعرفة ، ويستعان به على تحقيق السعادة ، الأمر الذى ترتب عليه أن أصبح التصوف هنا مخالفا لعلم الكلام ، بعد أن كان هناك مخالفا لعلم الفقه .

التصوف فى القرن الخامس : الغزالى وحياته الروحية :

وتاريخ التصوف الاسلامى فى القرن الخامس حافل بالكثير من الشخصيات والمذاهب الصوفية التى ظهرت فيه ؛ ولكننا لن نعرض هنا إلا لأبى حامد الغزالى (٤٥٠ - ٥٠٥ هـ) ومذهبه من بين هذه الشخصيات والمذاهب : اذ ليس من شك فى أن شخصيته كانت من الجلال والقوة ، ومذهبه كان من العمق والدقة ، بحيث استوعبا عصره الذى عاش فيه ، وسيطرا على قلوب معاصريه ، وأثرا فيمن جاء بعده من أهل السنة ، حتى أصبح للتصوف خطره العظيم فى الحياة الروحية الاسلامية ، بعد أن كان الكثيرون قد أخذوا أنفسهم بالازورار عنه ، والنفور من أهله ، وتوجيه المطاعن اليه ، والقائم

الشبهات على تعاليمه : فقد كان ينظر الى التصوف وقتئذ على أنه زندقة ، وخروج على تعاليم الكتاب والسنة . ولم تكن هذه النظرة ناشئة عما كان يدعو اليه الصوفية من بعض التعاليم المنطوية على التحرر من التقاليد ، واسقاط التكاليف فحسب ، وانما هي ناشئة أيضا عما كان هنالك من امتزاج بين بعض التعاليم والمذاهب الصوفية وبين بعض العقائد الشيعية والاسماعيلية الباطنية . وظل التصوف زمانا منظورا اليه هذه النظرة ، حتى كان الغزالي ، فاذا هو يدعو الناس الى الرجوع الى دينهم الصحيح ، ويرغبهم في التصوف ، ويبين لهم أن هذا هو الطريق الحق الموصل الى معرفة الحق . ولقد أعان الغزالي على أداء رسالته هذه ، ما كان يمتاز به من حرارة الايمان ، وبلاغة البيان ، وبراعة الأسلوب ، وقوة الحججة .

نشأ الغزالي طموحا الى العلم ، فدرس التصوف وعكف على طريقه بعد أن استوعب مذاهب المتكلمين والفلاسفة . وبعد أن اشتغل بالتدريس في المدرسة النظامية ، أحس في أعماق نفسه أزمة روحية ، وأخذ نفسه بالانصراف عن الحياة الدنيا وشواغلها ، والعكوف على الخلوة والتعبد ، حتى أن دروسه التي عاود القاءها بعد هذه الخلوة ، كانت مشبعة بروح التصوف . ومن هنا انصرف الغزالي عن المذاهب الكلامية والفلسفية ، وأقبل على طريق الصوفية فحذقه علما ، وتحقق به عملا . واستطاع الغزالي بما كان له من المهارة الفائقة ، والفطرة الصافية الصادقة ، والبصيرة المتألقة المشرقة ، أن يدخل كثيرا من تعاليم الصوفية وأذواقهم الى علم التوحيد السنن ، وأن يؤلف بين هذا العلم وتلك الأذواق والتعاليم .

ولم يكن الغزالي يقف فى حياته الروحية عند الحد الذى يجعل من التصوف مجرد طريقة فى العبادة والخلوة والتقرب من الله ، والخضوع لأحكام الرياضة والمجاهدة فحسب ؛ وإنما هو يقبل هذا كله ، ويعمل به ، ويخضع نفسه له ، ويدعو غيره إليه ؛ ثم هو يزيد على هذا كله شيئاً آخر : ذلك أنه جعل من التصوف علماً الى جانب ما فيه من العمل ؛ وجعل منه بنوع خاص طريقاً الى المعرفة اليقينية ، وسبيلاً الى السعادة الحقيقية . وقد تلقى أهل السنة من المسلمين هذا التصوف بالقبول الحسن ، وأحلوه محلاً رفيعاً ابان القرنين الخامس والسادس للهجرة .

الغزالي بين علم الكلام والفلسفة والتصوف :

كان المتكلمون الى عهد الغزالي يستقون من كتب الفلاسفة أكثر الأدلة التى كانوا يصطنعونها فى تأييد مذاهبهم ، أو فى تفنيد مذاهب خصومهم ؛ سواء أكان هؤلاء الخصوم من المتكلمين أنفسهم أم من الفلاسفة . وقد نظر الغزالي فيما كان للمتكلمين من طعن فى الفلسفة ، ورد على الفلاسفة ، ودحض لمذاهبهم ، فالفى هذا كله ناقصاً ، ووجد أن واحداً من هؤلاء المتكلمين لم يتجاوز الخط من فيلسوف بعينه ، أو التجريح لمذهب بعينه ويدل على ذلك قوله : « ان الذين اشتغلوا بالرد على الفلاسفة من المتكلمين لم يصرفوا عنايتهم للوقوف على منتهى علومهم ، ولم يكن ما جاء فى كتب المتكلمين الا كلمات معقدة مبددة ، ظاهرة التناقض والفساد ، لا يظن الاغترار بها بعقل عامى ، فضلاً عما يدعى دقائق العلوم ، فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه ردى فى عماية ، فشمرت عن ساق

فى تحصيل ذلك العلم من الكتب ، بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ» (١) . ومن هنا حصل الغزالى علم الكلام وعقله ، وطالع كتب المحققين من أهله ، وصنف فيه ما أراد أن يصنف ، ولكنه ما لبث أن وجده علما وافيا بمقصوده ، غير واف بمقصوده هو ، وأنه لم يكن فى حقه كافيا ، ولا لدائه الذى كان يشكوه شافيا (٢) .

وبعد ان فرغ الغزالى من دراسة علم الكلام ، واستيعاب مذاهب المتكلمين ، أخذ يدرس الفلسفة ، وعكف على الامام بجملة مذاهبها ، ولعله بلغ من ذلك مبلغا كبيرا : ذلك بأنه كان يعلم أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم ، من لا يقف على منتهى ذلك العلم ، حتى يساوى أعلم أهل ذلك العلم ، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته ، فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة ، واذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقا (٣) . وهنا يحدثنا الغزالى عن دراسته للفلسفة ، وأنها لم توفق الى تحقيق ما كان يصبو اليه من كشف للحقيقة ، ومعرفة لليقين ، على وجه لا شبهة فيه ولا غبار عليه ، وذلك لما وقف عليه فيها من خداع وتلبيس ، وتحقيق وتخيل ، وما يلزم أصحابها على كثرة أصنافهم من وصمة الكفر والالحاد ، وان كان بين بعضهم والبعض الآخر تفاوت عظيم فى البعد عن الحق والقرب منه (٤) .

على أن الغزالى لم يكن يرمى من وراء نقده للفلسفة ،

(١) المنقذ من الضلال (طبعة دمشق سنة ١٣٥٣) : ص ٨٢ - ٨٣ .

(٢) نفس المرجع : ص ٧٨ - ٨٠ .

(٣) المنقذ من الضلال : ص ٨٢ .

(٤) نفس المرجع : ٨٣ .

وتجريحه لمذاهبها ، مجرد هذا التجريح أو ذلك النقد ، وانما هو يرمى الى اثبات عجز العقل الذى يصطنعه الفلاسفة فى حججهم وأدلتهم عن كشف الحقيقة اليقينية من ناحية ، وتقرير أن هناك طريقا آخر غير طريق العقل أقدر منه على تبديد ظلمة الشك بنور اليقين ، وهو طريق الصوفية ، الذى يعتمدون فيه على القلب ، ويدركون فيه الحقائق الالهية بالذوق والكشف بعد أخذ النفس بالطاعة والاخلاص ، وتصفيتها من شوائب الحس وأدران المادة بالرياضات والمجاهدات : فهو هنا قد نفى عن العقل القدرة على معرفة الحقيقة ، ثم أثبت هذه القدرة للقلب الذى كان عنده مستطيما لها ، قادرا على تحصيل السعادة منها ، بقدر ما كان العقل قاصرا عن ادراكها ، عاجزا عن تذوقها على الوجه الذى تتحقق معه السعادة القصوى ، والبهجة العظمى .

أما كيف وفق الغزالي فى حركته هذه ، وفى دعوته التى تسامى فيها بالتصوف الى نظرية فى المعرفة وطريق الى السعادة ، يقبل عليهما أهل السنة منذ عهد الغزالي ، فذلك ماسنبيته من خلال تصنيفه للعلوم ، وذكره أصناف الطالبين لها ، وذلك فيما يلى :

الغزالي وتصنيف العلوم وأصناف الطالبين :

عرض الغزالي فى أكثر من كتاب من كتبه لتصنيف العلوم ، وأصناف الطالبين لكل علم منها ، وما عسى أن يكون بينها من علوم استدلالية كسبية ، وعلوم الهامية وهبية . ولكننا لن نقف هنا الا عندما ذكره فى هذا الصدد فى كتابه (المنقذ من الضلال) ، وهو الكتاب الذى يصور حياة مؤلفه

الروحانية أصدق تصوير ، ويعبر عما اختلج في نفس صاحبه من خلجات ، وما أشرقت به من لمعات ، أدق تعبير • فأصناف العلوم وطلابها تتلخص عنده في أربعة : المتكلمون ، والفلاسفة ، والباطنية ، والصوفية •

فأما المتكلمون ، وإن كانت غاية علمهم هي حفظ العقيدة من تشويش أهل البدع ، إلا أن أدلتهم كانت في نظر الغزالي ضعيفة ، كما أن آراءهم كانت عرضة لأن يعتورها الشك • وأما الفلاسفة فإن الغزالي لا يجحد ما لفلسفتهم من فضل في تثقيف العقول ، لاسيما القسمان الرياضى والطبيعى منها ، ولكنه أنكر من الطبيعيات ما فيها من مسائل مخالفة للدين ، كما نظر الى مذهب أرسطو في الالهيات الذى نقله الفارابى وابن سينا على أنه عدو الاسلام : فالدهريون الذين جحدوا الصانع ، وزعموا أن العالم لم يزل موجودا ، والطبيعيون الذين استدلوا من عجائب الصنع والحكمة على وجود قادر حكيم ، ولكنهم ذهبوا الى أن النفس تموت ولا تعود ، وإلى انكار الآخرة والثواب والعقاب ، والالهيون الذين قالوا بقدوم العالم ، وبأن الله لا يعلم إلا الكلليات فلا يعنى بالجزئيات ، وأن الأجساد لا تبعث وإنما الأرواح وحدها هي التى لا يجوز عليها الفناء ، كل أولئك طوائف من الفلاسفة ، وكلهم فى رأى الغزالي كفر أو زنادقة • وأما الباطنية وهم الذين يزعمون أنهم أصحاب التعليم المخصوصون بالاقتباس من الامام المعصوم وهو المعلم عندهم ، فقد انتقد الغزالي طريقتهم ، وبين أوجه الفساد فيها ، ووضع كتباً عدة فى الرد عليهم مثل كتاب (المستظهرى) وكتاب (القسطاس المستقيم) ، وكتاب (حجة الحق) ، ولهذا لم يذكر شيئاً له خطر عن طريقة هذه

الطائفة ، ولا فى تجريح مذهبهم فى كتابه (المنقذ من الضلال) * ومهما يكن من شىء فقد كان الباطنية ، كما كان الفلاسفة والمتكلمون عند الغزالى أصنافا للطالبين الذين لا يستطيعون الوصول الى الحق خالصا من كل شبهة ، مبرءا عن كل شائبة *

يبقى بعد هؤلاء ، الصوفية وهم الذين أحس الغزالى فى أعماق نفسه ميلا عظيما الى طريقهم ، واقبالا قويا على مذهبهم الذى يعد نفسه مدينا له بأعز ماله فيه ، وأشرف ما وصل اليه ، ألا وهو تمكين العقيدة فى قلبه ، ومعرفة الحقيقة بذوقه الروحى ، وعلمه اللدنى * ومن هنا نرى الغزالى يفيض فى (المنقذ من الضلال) فى وصف طريق الصوفية ، وما عن له من اقبال عليه ، وانصراف عن غيره من طرق العلم : فهو يحدثنا بأنه بعد أن فرغ من علوم المتكلمين والفلاسفة والباطنية ، ووقف على ما فى بعضها من ضعف ، وما فى بعضها الآخر من عجز أو كفر ، أقبل بهمته على طريق الصوفية ، فاذا هو يعلم أن ذلك الطريق انما يتم بالعلم والعمل ، وأن حاصل عملهم قطع عقبات النفس ، والتنزّه عن أخلاقها المذمومة وصفاتها الخبيثة ، حتى يتوصل بها الى تخلية القلب عن غير الله تعالى ، وتحليته بذكر الله (١) * ومافتىء يعكف على قراءة كتبهم ، مثل (قوت القلوب) لأبى طالب المكى ، وكتب الحارث المحاسبى ، والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلى وأبى يزيد البسطامى ، حتى وقف على كنه مقاصدهم العلمية ، وعرف أن طريق العلم عندهم ليس التعلم ، بل

(١) المنقذ من الضلال : ص ١٢١ *

الذوق والحال وتبدل الصفات (١) . ناهيك بما ظهر له من أنه لا مطمع له فى سعادة الآخرة الا بالتقوى وكف النفس عن الهوى ، وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافى عن دار الغرور ، والاناة الى دار الخلود ، والاقبال بكنه الهمة على الله تعالى (٢) .

ومن هنا ينتهى الغزالى الى أن سيرة الصوفية هى أحسن السير ، وطريقتهم هى أصوب الطرق ، وأخلاقهم هى أزكى الأخلاق ؛ اذ جميع حركاتهم وسكناتهم فى ظاهرهم وباطنهم ، مقتبسة من نور مشكاة النبوة الذى ليس وراءه على وجه الأرض نور يستضاء به (٣) .

المعرفة عند الغزالى :

كان نقد الغزالى لمذاهب المتكلمين والفلاسفة والباطنية ، واطهاره أوجه النقص أو الفساد والكفر فى طريقة كل فريق فى المعرفة ، واكباره من شأن طريق الصوفية من الناحيتين العلمية والعملية - سبيل هذا الصوفى العظيم الى وضع نظريته فى المعرفة التى تتصل بها اتصالاً وثيقاً نظرية أخرى فى السعادة : فالمعرفة على ما يحدثنا به فى كتابه (احياء علوم الدين) هى معرفة الحضرة الربوبية المحيطة بكل الموجودات ؛ اذ ليس فى الوجود شئ سوى الله تعالى وأفعاله ، والكون كله من أفعاله ، ومن يتجلى للقلب من المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه ، وصفاته الباقيات ، وأفعاله وحكمته فى خلق الدنيا

(١) نفس المرجع : ص ١٢١ - ١٢٣ .

(٢) نفس المرجع : ص ١٢٥ .

(٣) نفس المرجع : ص ١٣١ .

والآخرة ، هو الجنة بعينها عند قوم ، وسبب استحقاق الجنة عند أهل الحق • وعلى قدر ما تتسع معرفة الانسان بذلك كله ، تكون سعة نصيبه من الجنة •

وأفراد الانسان ليسوا عند الغزالي سواء فيما ينبغي أن يحصلوه من العلم ، ولا فيما ينبغي أن يسلكوه من طريق في تحصيل ذلك العلم : فهناك انسان عامى لم يخلص بعد من قيود الخس ، وهذا يجب عليه أن يكتفى بالقرآن والحديث ، وألا يتجاوز نصوص الكتاب الى الفلسفة ، لأن النظر العقلى فى أمور الدين هو - على حد تعبير الغزالي - بحر عظيم ينبغي ألا ينزله العامى • وواجب العامى التمسك بظاهر الكتاب والسنة بلا تأويل ، لأن تأويل العامى يشبه خوض البحر ، وعلى من لا يحسن السباحة ألا يقترب من مزلق الشطوط • ولكنه قد يقع فى الشكوك • وهناك انسان ثالث لا يقف عند ظاهر النصوص ، ولا يقنعه النظر العقلى والاستدلال المنطقى ، وانما هو يتجاوزهما الى نوع آخر من العلم قذفه الله فى القلب ، وفيه يشهد الحق بنور اليقين ، ومعنى هذا بعبارة أخرى من عبارات الغزالي نفسه أن للايمان أو اليقين ثلاث مراتب هى :

١ - ايمان العوام المستند الى الخير ، وهؤلاء العوام يصدقون ما يخبرهم به أهل الثقة ، كأن يقال لهم : ان فلانا فى الدار فيؤمنون بما يسمعون •

٢ - ايمان العلماء الذى يصلون اليه عن طريق الاستنباط ، كأن يسمعوا فلانا يتكلم ، فيستنبطون أنه فى الدار •

٣ - ايمان العارفين و يقينهم الذى يشهدون فيه الحق دون حجاب ، ومثلهم فى ذلك كمثّل من دخلوا الدار وفيها رجل ، فرآوه بأعينهم • والعارفون الواصلون الى هذه المرتبة من الايمان واليقين هم أحباب الله الذين يتلقون علما لدنيا ، لا يستطيع العلماء المعتمدون على الاستنباط العقلى أن يصلوا اليه ، أو يطلعوا عليه • وسبيلهم فى التحقق بهذا اليقين هو التجافى عن دار الغرور ، والانابة الى دار الخلود ، والاقبال على الله بكنه الهمة ، أى سلوك طريق الصوفية واخضاع النفس لأحكامه فى الرياضة والمجاهدة : فهناك فى نهاية هذا السلوك يزول عن عين القلب كل حجاب ، ويفتح من دون البصيرة كل باب ، وهنالك يشهد العبد الرب شهودا عينا ، ويحيط بذاته احاطة كاملة تدرج فيها معرفته بكل الحقائق معرفة يقينية لا يأتيتها الشك من بين يديها ولا من خلفها • وقد بلغ الغزالي نفسه هذه المرتبة السامية ، وتحقق فيها بامتّع المشاهدات ، وأروع النفحات •

وجملة القول أن المعرفة اليقينية عند الغزالي ليست معرفة العوام ، ولا معرفة المتكلمين والفلاسفة ، وانما هى معرفة الصوفية التى تبنى على أساس من الذوق الروحى والكشف الالهى • وهذه المعرفة تقع فى قلوب خواص الأولياء بلا واسطة من حضرة الحق ، مثلها فى هذا كمثّل علم النبوة الذى أشار اليه تعالى فى قوله : «وآتيناه من لدنا علما» ، غير أنها تختلف عن هذا العلم فى أنها الهام ونفث فى الروح لا يدرى العبد كيف حصل له ، ولا من أين جاء اليه ، فى حين أن معرفة الأنبياء وحى يحصل للنبي عن طريق الملك ، ومع

ذلك فان كلا من النبى والولى موقن بأن العلم فى الحالين انما
يأتى من الله .

السعادة عند الغزالى :

وكما يرتب على كل نوع من المعرفة نوع من اللذة
والسعادة ، فقد رتب الغزالى على نظريته فى المعرفة نظرية
فى السعادة ، انتهى فيها الى أن لذة الانسان وسعاده انما
تكونان فى معرفة الله ، أكثر وأمتع مما تكونان فى معرفة أى
شئ آخر . وهو يدل على نظريته هذه بضرب من التحليل
النفسى والترتيب المنطقى ، فيرى أن سعادة كل شئ هى لذته
وراحته ، وأن لذة كل شئ تكون بمقتضى طبعه ، وطبع كل
شئ هو ما خلق له : فلذة العين فى مشاهدة الصور الحسنه ،
ولذة الأذن فى سماع الأصوات الرخيمة . وكذلك سائر
الجوارح ، لكل منها لذة يحدثها فى نفس المدرك ما يمتاز به
الشئ المدرك من صفة محببة . أما القلب وهو طريق المعرفة
اليقينية ، فان لذته تحصل من معرفته لله ، وهى المعرفة التى
خلق القلب لها ، واختص بها من دون الجوارح . وليس من
شك فى أن اللذة الحاصلة من معرفة الله أعظم من اللذة الحاصلة
من معرفة أى شئ آخر ، اذ كلما كان موضوع المعرفة أجمل
وأشرف ، كانت المعرفة نفسها أدق وألطف ، وكانت اللذة
الحاصلة منها أقوى وأروع . واذا كان الانسان يستشعر لذة
من معرفة الوزير ، ويستشعر لذة أكبر اذا أتاحت له معرفة
الملك ، فكيف باللذة التى يستشعرها اذا تهيأ له الاتصال بالملك
الأعظم فعرفه ، وأنس به ، ودنا منه ! الحق أنها لذة لاتعدلها
لذة أخرى ، لأن الله هو أشرف ما فى الوجود ، وليس فى

الوجود ما هو أشرف منه ، بل كل موجود يعظم به ، ويستمد شرفه منه • وإذا كان ذلك كذلك ، فقد بان أن ليس ثمة معرفة أعز من معرفة الله ، ولا لذة أعظم من لذة معرفته ، ولا منظر أجمل من منظر حضرته ، وبان معه أيضا أن ذلك راجع الى أن لذات شهوات الدنيا متعلقة بالنفس في اتصالها بالبدن وتدبيرها له ، وأن هذه اللذات تبطل بالموت ، في حين أن لذة معرفة الربوبية لأنها متعلقة بالقلب ، والقلب لا يهلك بالموت ، فهي من هذه الناحية آدوم وأبقى من غيرها ، ولا تبطل بالموت ، بل انها في الموت تكون أشد وأقوى ، اذ ان ما ينكشف للقلب من الأنوار في الموت أكثر سناء ، وأوفر بهاء ، لأنه عندئذ يكون قد خرج من الظلمات الى النور (١) •

على أن الغزالي لا يرى أن عين القلب تستطيع معرفة الله ومشاهدة جمال حضرته في الموت فقط ، أو فيما يشبه الموت في حال النوم ، وانما هو يرى أنها تنفتح كذلك في حال اليقظة، وذلك عند من أخلص الجهاد والرياضة ، وتخلص من الشهوة والغضب وسائر الأخلاق المذمومة : فاذا خلا العبد الى نفسه ، وعطل طريق الحواس ، وفتح عين باطنه وسمعه ، ودأب على ذكر الله بقلبه لا بلسانه ، حتى يصبح ولا خبر له من نفسه ولا من العالم ، ولا شيء يملك عليه باطنه غير مشاهدة الذات الالهية ، فهناك تنفتح عين القلب ، ويصبح الانسان قادرا على أن يبصر في اليقظة ما يبصره في النوم ، وهنالك يشاهد الحقائق العليا ، والمناظر الجميلة الجليلة التي لا يمكن شرحها ووصفها ، وينكشف له ملكوت السموات والأرض ، اذ ان حجاب القلب عن مطالعة ذلك العالم راجع

(١) كيمياء السعادة (طبعة مصر سنة ١٣٤٣ هـ) : ص ١٨ - ١٩ •

الى أنه لم يكن قد فرغ بعد من شغل الحواس ، والاشتغال
بالعالم المادى ، والاقبال على مافيه من لذات حسية لاتلبث أن
تعرض له حتى تزول ، وكثيرا ماتعقب له آلاما (١) .

هذه خلاصة نظرية الغزالي فى السعادة التى ترتبت على
المعرفة ، كما يصورها فى رسالته الصغيرة الجليلة معا (كيمياء
السعادة) ، وهى هذه الرسالة التى نتبين منها أن الغزالي اتخذ
من عنوانها تعبيرا صادقا عن كيمياء السعادة الباطنية التى
تقابل الكيمياء الظاهرية : اذ كما توجد الكيمياء الظاهرية فى
خزائن الملوك لا فى خزائن العوام ، فكذلك كيمياء السعادة
لا تكون الا فى خزائن الله سبحانه وتعالى ، ولا تلتمس الا فى
حضرة النبوة ، وكل من طلبها من غير هذه السبيل فقد أخطأ
الطريق . ومن هنا كان لابد لمن يريد أن يظفر بهذه السعادة
أن يتعمى من كل صفات النقص ، ويتزىي بكل صفات
الكمال (٢) .

وهكذا نتبين كيف تسامى الغزالي بالتصوف الى أن جعل
منه نظرية ذوقية فى المعرفة ، وطريقة روحية تؤدى الى
السعادة ، وكيف كانت هذه الطريقة وتلك النظرية على
ما بينه الغزالي فى (المنقذ من الضلال) ، و (كيمياء السعادة) ،
و (الرسالة اللدنية) ، و (احياء علوم الدين) ، وفى غير هذا

(١) كيمياء السعادة : ص ١٥ .

(٢) نفس المرجع : ص ٣ - ٤ .

كله من كتبه الكثيرة - سبيلا الى الاستعاضة عن العقل وأدلته
التي يصطنعها المتكلمون والفلاسفة ، بالدوق الذي يركب
اليه الصوفية ، ويتخذون منه أداة صالحة تعين على تحقيق
المثل الأعلى فى المعرفة اليقينية الصادقة ، والسعادة الروحية
الرائعة .

٨

بين التصوف والفلسفة الإلهية

٨ - بين التصوف والفلسفة الالهية

وقف الغزالي الصوفى فى القرن الخامس ذلك الموقف الذى رأيناه فيه يضعف أدلة المتكلمين العقلية ومذاهب الفلاسفة النظرية ، ويبين من خلاله أن العقل عاجز عن ادراك الحقيقة ، وأن الذوق وحده هو الذى يستطيع ذلك الادراك . ولكن القرن السادس لم يكد يظل الناس ، حتى كانت قد ظهرت طائفة من غلاة الصوفية الذين وان لم يعدلوا عن الذوق والوجد الى العقل والنظر ، الا أنهم خلطوا مسائل الكلام والفلسفة الالهية بعلمهم الذوقى وفنهم الروحى ، فتكلموا فى النبوات والشرائع ، وحقائق الموجودات العلوية والسفلية ، وتركيبها وصدورها عن موجدها ، وتحدثوا عن الاتحاد بين الرب والعبد ، وحلول الحق فى الخلق ، وعن التجلى ووحدة الوجود ووحدة الشهود ، وغير ذلك من المسائل العديدة التى تناولوها فى مؤلفاتهم ، وعبروا عن مذاهبهم فيها شعرا تارة ، ونثرا تارة أخرى . ويرجع هذا الامتزاج بين التصوف من ناحية ومسائل الكلام والفلسفة من ناحية أخرى ، الى ماكان قد شاع فى ذلك الحين من مذاهب المتكلمين والفلاسفة

فى الصانع ، وصدور الموجودات عنه ، وما الى ذلك من عوالم الأرواح وشئون الآخرة ، فكان طبيعيا اذن أن يتطور موضوع التصوف ، وأن يتفرع على هذا الموضوع من المسائل * ويدور حوله من المذاهب ما يلائم طبيعة العناصر التى أثبتت فيه ، واختلطت به * هنالك أخذ الصوفية يتكلمون فى هذه المسائل الكلامية والفلسفية ، ولكن على منهجهم الذوقى الذى أخص خصائصه أنه لا يستند الى نص ، ولا يعتمد على نظر ، وهنالك استحال هذا التباعد الذى كان بين التصوف والفلسفة فى القرن الخامس الى نوع من التقارب بينهما فى القرنين السادس والسابع ، وكانت آيات هذا التقارب ما يظهرنا عليه السهروردي المقتول فى حكمته الاشراقية ، وابن عربى فى وحدته الوجودية ، وابن الفارض فى حبه الالهى ووحدته الشهودية ، وكثير غيرهم من صوفية ذينك القرنين ، من انطواء مذاهبهم على كثير من العناصر والمنازع الفلسفية *

خصائص التصوف وموضوعاته فى القرنين السادس والسابع:

لعل أهم ما يلاحظ على التصوف فى القرنين السادس والسابع للهجرة ، أن عناية قوم من الصوفية قد انصرفت حينئذ الى كشف حجاب الحس ، ولما وراءه من المدارك والمعارف ، وأن طرقهم فى الرياضة والمجاهدة ، وامانة القوى الحسية ، وتغذية الروح العاقل بالعبادات والذكر ، قد اختلفت ، وأنهم كانوا يقولون : ان أهل المجاهدات يدركون كثيرا من الواقعات قبل وقوعها ، فيتصرفون بهمهم وقوى نفوسهم فى الموجودات السفلية ، بحيث تصير طوع ارادتهم * ولقد كان الصوفية فى ذلك وفى غيره متأثرين بمذاهب

الاسماعيلية ، فاختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم ، وظهر في كلام الصوفية القول بالقطب الذى يدل عندهم اما على الحقيقة المحمدية التى كانت قبل أن يكون الخلق (١) ، واما على الانسان الكامل الذى تحقق من كمال العلم والعمل بحفظ جعله أهلا لأن يكون فى أعلى مراتب الصوفية وهى مرتبة رأس العارفين : فالقطب من هذه الناحية لايدانيه أحد فى مقامه من المعرفة ، حتى يقبضه الله الى جواره ، فيورث مقامه لأحد غيره من أهل العرفان ، وهذا ما تقول به الرافضة . وقال الصوفية بترتيب الأبدال بعد هذا القطب ، ومثلهم فى هذا كمثل الشيعة ؛ اذ قالوا بترتيب النقباء بعد الامام . وقال الصوفية بغير هذا وذاك مما أشار اليه ابن خلدون ، وبين ما يقابله من مذاهب الشيعة والرافضة (٢) . ومن هنا انتدب كثير من الفقهاء وأهل الفتيا للرد على هؤلاء المتأخرين من الصوفية فى هذه المقالات وأمثالها ، وشملوا بالنكير سائر ما وقع لهم فى طريقته (٣) .

وكما قال قوم من الصوفية بالكشف والتجلى ، فقد قال آخرون بالوحدة المطلقة ، وقال فريق ثالث بالحلول والاتحاد ، وجاء كلام فريق رابع مزيجاً من هذا كله ، ومن عناصر أخرى استمدت من عقائد الشيعة والاسماعيلية الباطنية ، وغير ذلك من العناصر الدينية والفلسفية المختلفة التى عرفت فى ذلك الوقت .

فاذا أردنا أن نستخلص موضوعات التصوف التى كانت

(١) أنظر ص ١١٦ - ١١٨ من هذا الكتاب .

(٢) مقدمة ابن خلدون : ص ٣٣١ - ٣٣٢ .

(٣) نفس المرجع : ص ٣٣٢ .

تدور عليها مذاهب الصوفية فى القرنين السادس والسابع ،
رأينا أن هذه الموضوعات يمكن أن تجمل على الوجه التالى :

١ - المجاهدات وما يحصل من الأذواق والمواجد ومحاسبة
النفس على الأعمال لتحصل تلك الأذواق التى تصير مقاما
يترقى منه الى غيره * وبيان ذلك أن المريد لابد له فى مجاهدته
وعبادته من أن ينشأ له عن كل مجاهدة حال هو ثمرة لتلك
المجاهدة * والأحوال التى تعرض لنفس المريد اما أن تكون
نوعا من العبادة يرسخ ، ويصير مقاما للمريد ، واما ألا تكون
نوعا من العبادة ، بل صفة حاصلة للنفس كالحزن والسرور ،
وكالقبض والبسط ، وكالهيبة والأنس * ومايزال المريد
يترقى من مقام الى مقام ، حتى ينتهى الى مقام التوحيد
والعرفان الذى لا يصل اليه الا أهل الذوق والعيان *

٢ - الكشف ، ومدار الكلام فيه على الحقيقة المدركة من
عالم الغيب ، كالصفات الربانية ، والعرش والكرسى ،
والملائكة والوحى والنبوة والروح ، وحقائق كل موجود غائب
أو شاهد ، وترتيب الأكوان فى صدورهم عن موجدتها
وتكونها * وهذا الكشف يحصل للسالكين ، نتيجة لما يأخذون
به أنفسهم من مجاهدة وخلوة وذكر * فهناك ينكشف لهم
حجاب الحس ، ويطلعون على عوالم من أمر الله اطلاعا
لا يستطيعه من لايزال مقيدا بقيود الحس * ويرجع هذا الكشف
الى أن العبد اذا انصرف عن الحس الظاهر الى الحس الباطن
ظهرت روحه على نفسه المتلبسة ببدنه ، وتلقى حينئذ المواهب
الربانية ، والعلوم اللدنية *

٣ - التصرفات فى العالم والأكوان بأنواع الكرامات *

ومصدر هذه الكرامات هو ما يحصل للصوفي المتحقق وقد انكشف حجاب حسه ، وغلب سلطان روحه ، وقربت ذاته فى تحقق حقيقتها من الأفق الأعلى : هنالك يستطيع من وصل الى هذه الدرجة من الكشف أن يدرك من حقائق الوجود ، وأن يعرف كثيرا من الواقعات قبل حصولها ، وأن يتصرف بهمته وقوى نفسه فى الموجودات السفلية ، بحيث تصير طوع ارادته على وجه لا يستطيع أن يدركه أو يعرفه أو يتصرف فيه غيره ممن لم يتحقق بمثل ما تحقق به هو من كشف حجاب الحس .

٤ - الشطحات ، وهى ألفاظ وعبارات موهمة الظاهر ، صدرت عن كثير من أئمة الصوفية . وهى لما يستشكل من ظواهرها قد جعلت الناس فيها بين منكر ومحسن ومتأول . ومن هذا القبيل ما أثبتناه عند الكلام على أبى يزيد البسطامى فى قوله : «سبحانى ما أعظم شأنى» ، والحلاج فى قوله : «أنا الحق» (١) .

والصوفية فيما تكلموا فيه من هذه الموضوعات ، قد اصطنعوا منهجا ذوقيا ، وأسلوبا رمزيا ، يقصر عن تذوقهما وإدراك ما ينطويان عليه من لم يشاركهم فى طريقهم : ذلك بأن البرهان والدليل لا ينفعان فى هذه الطريق ، لاسيما أن ما يعرض لأصحابها فيها إنما هو من قبيل الوجدانيات التى لا تخضع للعقل من ناحية ، والتى يعبر أصحابها عما ينكشف لهم ويتجلى عليهم فيها من الحقائق بالفاظ مبهمة ، وعبارات غامضة يدلون بها على غير ما تدل ظواهرها من ناحية أخرى . وبين أيدينا مؤلفات السهروردى المقتول ومحيى الدين بن

(١) انظر ص ١٠٣ - ١٠٤ و ١١٢ من هذا الكتاب .

عربى وديوان ابن الفارض ، لاسيما تائيته الكبرى وخمريته ، وكلها شواهد تنطق بما غرق فيه هؤلاء الصوفية من بحار الذوق ، وما أغرقوا فيه من الغاز ورمز . يضاف الى هذا أن الذين شرحوا هذه الأشعار وتلك المؤلفات لم يكونوا أبعد من واضعيها عن الرمز وما يستتبعه من غموض وإيهام . ويكفى أن نذكر فى هذا الصدد شرح سعيد الدين الفرغانى المسمى (منتهى المدارك) على تائية ابن الفارض الكبرى ، فقد قدم له بمقدمة فى صدور الوجود عن الفاعل وترتيب الموجودات ، لانكاد نمضى فى قراءتها حتى نحس أننا ننقل مع واضعها من الفاظ وعبارات مبهمة ملفزة الى أخرى أشد إيهاما وأقوى الغازا ، ومهما يكن من شيء ، فقد حفلت مصنفات الصوفية ودواوينهم والشروح التى وضعت عليها فى القرنين السادس والسابع بذكر هذه الموضوعات التى أوجزناها آنفا ، وأفاضت فى تصوير ما عن لأصحابها من أذواق ومواجد ، وما كان لهم حولها من مذاهب . ويستطيع من يتدبر هذه المصنفات ، ويمحص شروحها أن يتبين ما تنطوى عليه من المعانى النفسية والأخلاقية ، وما تنزع اليه من المنازع الميتافيزيقية ، مما يدل على أن القرنين السادس والسابع قد شهدا حصول التدانى بين التصوف والفلسفة ، وتفتحت فيهما الأبواب التى تسربت منها العناصر الفلسفية وغير الفلسفية الى أذواق الصوفية ومذاهبهم الروحية . ولكى يتبين لنا هذا كله ، يحسن أن نقف ونقفات قصارا عند بعض الشخصيات والمذاهب الصوفية التى ظهرت ابان هذين القرنين ، والتى تعد بحق مرآة صادقة تتجلى على صفحتها صورة التصوف الفلسفى أو الفلسفة الصوفية .

السهروردي المقتول : حكمة الاشراق :

وأول من نقف عنده هو شهاب الدين أبو الفتوح السهروردي المعروف بالشيخ المقتول ، والملقب بالمؤيد بالملكوت ، ولد بسهرورد عند زنجان من عراق العجم ، وذلك عام ٥٤٩ هـ . وتتلذذ على الامام مجد الدين الجيلي فأخذ عنه الحكمة وأصول الفقه . وله مع فقهاء حلب مناظرات في عدة مسائل ، غير أن الفقهاء ثاروا به ، وشنعوا عليه ، ورموه بالالحاد والزندقة ، وأحنقوا عليه صلاح الدين الأيوبي الذي جازاهم فكتب الى ابنه الظاهر (سلطان حلب) يأمره بقتل السهروردي ، فصعد بالأمر . ويقال ان الظاهر أمر به فقتل سنة ٥٨٧ هـ ، وفي رواية أخرى أن السهروردي عندما علم بأن فقهاء حلب أفتوا بقتله ، طلب الى الظاهر أن يحبس في مكان ، ويمنع من الأكل والشرب حتى يموت ، ففعل به ذلك (١) . ومن هنا جاء تعريفه بالشيخ المقتول ، وكان تمييزه به عن أبي حفص عمر السهروردي الصوفي البغدادي مؤلف (عوارف المعارف) والمتوفى سنة ٦٣٨ هـ .

أقبل السهروردي على الحكمة القديمة ، فوعى حقائقها ، وفطن الى دقائقها ، وعنى منها بأقوال حكماء الفرس واليونان بصفة خاصة . وليس أدل على سعة ثقافته الفلسفية من مؤلفاته العديدة الحافلة بالآراء القيمة ، والتي جسع فيها الى براعة الأنظار العقلية ، روعة التعاليم الصوفية ، ولطافة الأذواق الروحية . وقد عمد في هذه المؤلفات الى الرمز والاشارة ، والتكلم بلسان الذوق ، مما خفيت معه المعاني

(١) معجم الأديان : ج ١٩ ، ص ٣١٤ - ٣١٦ .

التي انطوت عليها أقواله وتعاليمه ، وأدى الى أن شك معاصروه في عقيدته وإيمانه ، وحرص فقهاء حلب على الافتاء بإباحة دمه . ومع ذلك فقد حدثنا ابن خلكان بأنه حينما كان يشغل بالعلم في حلب ، وجد أهلها مختلفين في أمر السهروردي . ففريق يسيء به الظن ، وفريق يعتقد فيه الصلاح ، ويعده من أهل الكرامات .

وترجع أهمية السهروردي في تاريخ الحياة الروحية الاسلامية ، لا الى أنه كان صوفيا من طراز الصوفية الأولين ، ولا الى أنه كان فيلسوفا روحيا يصطنع النظر العقلي الخالص على نحو ما يصطنعه الفلاسفة الخالص ، بل هي ترجع الى مذهبه في حكمة الاشراق ، وهو ذلك المذهب الذي نزع فيه منزعا وسطا بين التصوف المعتمد على الذوق ، والفلسفة المستندة الى النظر ، كما يدل على ذلك قوله في بيان الطريق الذي حصل به ما حصل من حكمة الاشراق : « . . ولم يحصل لي أولا بالفكر ، بل كان حصوله بأمر آخر ، ثم طلبت الحجة عليه حتى لو قطعت النظر عن الحجة مثلاً ، ماكان يشككني فيه مشكك . . » (١) .

وللسهروردي آثار منظومة ومنثورة تدل كثرتها على ماكان عليه من ثقافة فلسفية ، وذوق مصقول ، وحكمة مشرقة . ومن هذه الآثار : (حكمة الاشراق) ، و (هياكل النور) ، و (الغربة الغربية) . وأجل هذه الآثار شأنا ، وأبعدها أثرا في تاريخ الفكر والروح الاسلاميين هو كتابه (حكمة الاشراق) . وينقسم هذا الكتاب الى قسمين : قسم

(١) حكمة الاشراق : ص ١٦ - ١٩ .

تناول فيه المؤلف المنطق ، وجعله من القسم الثانى بمثابة المقدمة ؛ اذ عرض فيه لأمر هي مقدمات لمطالب فى القسم الثانى ، وقسم خصصه للأنوار الالهية * والقسم الثانى هو أهم القسمين من غير شك : فقد اشتمل على مقالات خمس : المقالة الأولى منها فى النور وحقيقته ، ونور الأنوار وما يصدر عنه ، والمقالة الثانية فى ترتيب الوجود ، والمقالة الثالثة فى كيفية فعل نور الأنوار ، والأنوار القاهرة ، والمقالة الرابعة فى تقسيم البرازخ ، وهيئاتها وتركيباتها وبعض قواها ، والمقالة الخامسة فى المعاد والنبوات والمنامات * وما هنا فى هذه المقالات الخمس رموز واشارات يدل بها السهروردى فى لغة مجازية خاصة على الحقائق التى عرض لها فى حكمته الاشرافية : فهو يأخذ بالتقابل بين النور والظلمة ، ويرمز الى الروحانى بالمنير ، والى المادى بالمظلم ، والى العقول بالأنوار ، والى عقول الأفلاك بالأنوار القاهرة ، والى النفوس الانسانية بالأنوار المجردة ، والى الله بنور الأنوار ، والى الجسم بالجواهر المظلم أو الفاسق ، والى عالم الأجسام بعالم البرازخ *

يبقى بعد هذا أن نلم المامة موجزة بمذهب السهروردى فى (حكمة الاشراف) * ولعل أول ما يلاحظ فى هذا المذهب أنه يلعب فى الفلسفة دورا يشبه الدور الذى تلعبه المذاهب الصوفية الخالصة فى العلوم الدينية الاسلامية ، مثله فى هذا كمثل الفلسفتين الالهية والطبيعية فيما تلعبان فى الفلسفة من دور يشبه الدور الذى يلعبه علم الكلام بين العلوم الاسلامية * ومعرفة الذات الالهية وصفاتها وأفعالها وحكمتها حظ مشترك بين علم الكلام والفلسفة والتصوف ، غير أن هذه

المعرفة تحصل من طريقين : أحدهما طريق النظر الفلسفى والاستدلال العقلى ، والآخر طريق الذوق الروحى والوجد الصوفى . والذين يسلكون الطريق الأول ، اذا كانوا يؤمنون بتعاليم الاسلام ويؤيدون عقائده بالدليل العقلى ، فهم المتكلمون ، أما اذا لم يكونوا كذلك ، أى اذا كانوا يصطنعون النظر العقلى وحده ، فهم الحكماء المشاءون . والذين يسلكون الطريق الثانى ، اذا كانوا من المؤمنين بتعاليم الاسلام ، والمتأولين لنصوصه وأحكامه ، والملائمين بين هذه الأحكام والنصوص على وجه ما من أوجه الملاءمة ، فهم الصوفية ، أما اذا لم يكونوا كذلك ، أى اذا كانوا يصطنعون الذوق ، ويعرض فى مذاهبهم ما ينافى نصوص الشرع وأحكامه ، فهم الحكماء الاشراقيون . ومن هنا كانت حكمة الاشراق فلسفة روحانية تذهب فى المعرفة مذهبا ذوقيا قوامه أن المعرفة الانسانية الهام من العالم العلوى ، كما يدل على ذلك ما يحدثنا به السهروردى نفسه من أنه كتب كتابه (حكمة الاشراق) اجابة للتمس فريق من أصدقائه طلب اليه أن يكتب كتابا يذكر فيه ما حصل له بالذوق فى خلواته ومنازلاته (١) ، وأن المنهج الذى اصطنعه هو ذوق امام الحكمة أفلاطون الذى يلعبه السهروردى بصاحب الأيد والنور .

والحكماء عند السهروردى مراتب : حكيم الهى متوغل فى التأله عديم البحث ، وهو كأكثر الأنبياء والأولياء من الصوفية أمثال أبى يزيد البسطامى ، وسهل بن عبد الله التسترى ، والحسين بن منصور الحلاج ، وحكيم بجاث عديم التأله وهو كالمشائين من أتباع أرسطو فى المتقدمين وكالفارابى

(١) حكمة الاشراق : ص ١٣ - ١٥ .

وابن سينا فى المتأخرين ، وحكيم الهى متوغل فى التأله والبحث ، وهو - كما يقول الشيرازى - أعز من الكبريت الأحمر ، ولم يصل الى رتبته سوى السهروردى نفسه ، وحكيم الهى متوغل فى التأله متوسط فى البحث ، وحكيم الهى متوغل فى التأله ضعيف فى البحث ، وحكيم متوغل فى البحث متوسط فى التأله ، وحكيم متوغل فى البحث ضعيف فى التأله . وأعلى هذه المراتب من غير شك مرتبة الحكيم الالهى المتوغل فى التأله والبحث ، وذلك لما يمتاز به على غيره من بقية الحكماء من الكمال والشرف والعلم بنوعيه الذوقى والعقلى . وهذا الحكيم ان وجد بصفتيه الالهية والبحثية ، كانت له الرياسة فى وقته ، والا فلمن يلونه فى الرتبة . أما ماذا يعنى السهروردى بهذه الرياسة ، فذلك مايدل عليه قوله : «ولست أعنى بهذه الرياسة التغلب ، بل قد يكون الامام المتأله مستوليا ظاهرا ، وقد يكون خفيا ، وهو الذى سماه الكافة «القطب» ، فله الرياسة ، وان كان فى غاية الخمول (١)» .

ومثل طلاب الحكمة كمثل الحكماء فيما لهم من مراتب : فهناك طالب للتأله والبحث ، وطالب للتأله فحسب ، وطالب للبحث فحسب . وأجود الطلاب عند السهروردى هو طالب التأله والبحث ، كما أن أرقى الحكماء هو الحكيم الالهى المتوغل فى التأله والبحث . ومن هنا قال السهروردى : انه كتب كتابه (حكمة الاشراف) لطالبي التأله والبحث ، أما الباحث الذى لم يتأله ، أو الطالب الذى لم يطلب التأله ، فليس له فى هذا الكتاب نصيب . وهنا يبين السهروردى الفرق بين الفلسفة الخاصة وحكمة الاشراف ، فهو يشترط فى أقل

درجات من يقرأ كتابه ، أن يكون قد ورد عليه البارق الالهى بحيث يصبح ورود هذا البارق ملكة له ، أما من لم يكن كذلك ، وأراد البحث وحده ، فعليه بطريقة المشائين * ومعنى هذا بعبارة أخرى أن الفلسفة الخالصة تصطنع العقل ، وتقوم على البحث والنظر ، فى حين أن قوام الحكمة الاشراقية سوانح ثورية ودعائمهها هى الذوق ومشاهدة الروحانيات فى الخلوات والمنازلات * ومن هنا نستطيع أن نقول : ان حكمة الاشراق ليست تصوفا خالصا ، ولا فلسفة بحتة ، وانما هى شىء بين بين *

محيى الدين بن عربى : وحدة الوجود :

وثمة صوفى آخر من صوفية القرنين السادس والسابع ، لم يكن مذهبه الصوفى أقل حظا من مذهب السهروردى فى الاصطباغ بالصبغة الفلسفية ، والتأليف بين الذوق الروحى والنظر العقلى * وهذا الصوفى هو محمد بن على بن أحمد بن عبد الله الذى يكنى أبا بكر ، ويلقب بمحيى الدين ، ويعرف بالحامى ، وبابن عربى بدون ألف ولام ، كما اصطلاح على ذلك أهل المشرق تمييزا له عن القاضى أبى بكر بن العربى ، فى حين أنه كان يعرف فى المغرب بابن العربى * ولد بمرسيا فى الأندلس سنة ٥٦٠ هـ * وبعد أن درس الحديث والفقه فى أشبيلية ، ارتحل الى الشرق سنة ٥٩٨ هـ ، وزار بلادا كثيرة منها مصر والحجاز وما بين النهرين وآسيا الصغرى ، وأخيرا استقر بالشام حيث توفى بدمشق سنة ٦٣٨ هـ *

ولابن عربى عدد ضخم من المصنفات المنثورة والمنظومة يبلغ المائتين ، ويذكر منه بروكلمان فى كتابه (تاريخ الأدب

العربي) مايزيد على مائة وخمسين مصنفًا * ومن هذه المصنفات ، (الفتوحات المكية) وهو أجملها شأنًا ، وأشملها لنواحي مذهبه المختلفة ، و (فصوص الحكم) وهو لا يقل في قيمته التصوفية والفلسفية عن سابقه ، ان لم يكن أدل منه على براعة هذا الصوفي في مزج التصوف بالفلسفة ، و (ذخائر الأعلام ، شرح ترجمان الأشواق) ، وهو ديوان شعر صور فيه ناظمه حاله في الحب الالهي ، وماعانه في هذا الحب من تباريح الجوى ، وتكاليف الضنى ، وما انتهى اليه في هذا كله من فتوحات الهية ، والهامات روحية * وانه ليصطنع في هذا الديوان وفي كثير غيره من مصنفاته العديدة أسلوب الرمز والاشارة ، ايثارا لستر حاله ، وضنا على أسراره أن يقف عليها من ليس أهلا لها ، ولا قادرا على تذوقها * وليس من شك في أن مصنفات ابن عربي الكثيرة ، وبراعته الفائقة فيها ، وقدرته العجيبة على التأليف بين عناصر مختلفة منها ما هو فلسفي ، ومنها ما هو ديني ، وفيها ألوان مختلفة من هذا وذلك ، كل أولئك قد جعل من ابن عربي صوفيا خليقا بلقب «الشيخ الأكبر ، والكبريت الأحمر» *

على أن ثورة الفقهاء على الصوفية ، وهي هذه الثورة التي شهدنا نشأتها في النصف الثاني من القرن الثالث ، ووقفنا على إحدى صورها المروعة فيما وقع للحلاج (١) ، قد اتسع نطاقها ، واشتد أوارها حول ابن عربي ومذهبه في وحدة الوجود ، وفيما يرتب على هذا المذهب من نتائج تنافي تعاليم الاسلام : فقد أثارت مؤلفاته ثائرة الفقهاء ، واتهمه كثير منهم بالكفر والضلال ، واذاعة المذاهب المضلة في الحلول

(١) انظر : ص ١١٠ - ١١٢ من هذا الكتاب *

والاتحاد ، حتى لقد كان من جراء ذلك أن هم الناس بقتله في مصر * ومن أشد الناعين عليه بعد مماته ابن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨ هـ ، وابن خلدون المتوفى سنة ٨٠٨ هـ ، وابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ هـ ، وإبراهيم البقاعي المتوفى سنة ٨٥٨ هـ ، وكثير غيرهم ممن يضيق المقام عن ذكرهم * ولعل أحدا من هؤلاء الخصوم لم يفعل بآبن عربى ومذهبه ما فعل البقاعي : فقد أفرد كتابين أحدهما (تنبيه الغبى على تكفير ابن عربى) والآخر (تحذير العباد ، من أهل العناد ، ببدعة الاتحاد) - لجمع المطاعن على الرجل ، والابانة عما فى عقيدته من انحلال ، وما فى مذهبه من كفر وضلال ، وأيد هذا كله بذكر الكتب وأسماء مؤلفيها ، وإثبات النصوص وقائلها (١) * ومع ذلك فقد وفق ابن عربى الى طائفة صالحة من المقبلين عليه ، المدافعين عنه ، المعجبين به : فقد كان منهم مجد الدين الفيروزبادى ، وقطب الدين الحموى ، وصلاح الدين الصفدى ، وشهاب الدين عمر السهروردى ، وفخر الدين الرازى ، وجلال الدين السيوطى الذى ألف كتابا فى الدفاع عن ابن عربى سماه (تنبيه الغبى فى تبرئة ابن عربى) ، وعبد الرازق القاشانى ، وعبد الغنى النابلسى *

وابن عربى مثال صادق من الأمثلة التى يصح أن تتخذ دليلا على مبلغ ما وقع بين الفلسفة والتصوف من التزاوج ابان القرنين السادس والسابع : فهو وان كان صوفيا من أصحاب الأذواق ، يصطنع ما يصطنعه هؤلاء من رياضات ومجاهدات ، ويؤثر ما يؤثرون من ذوق تنكشف فيه الحقيقة ، فقد انطوى كثير من مؤلفاته على كثير من المعانى الفلسفية ، والمنازع

(١) ابن الفارض والحب الآلهى : ص ٨٣ - ٨٥ *

الميتافيزيقية ، التى يخيل اليها ونحن نقرؤها ، أن كلامه فيها أدنى الى أن يصدر عن صاحب نظر عقلى واستدلال منطقى منه الى أن يصدر عن صاحب ذوق ووجد وحال (١) .

وأما مذهب ابن عربى الذى أقيم على دعائم ذوقية ، وانطوى على كثير من المعانى الفلسفية ، وأحنق عليه الفقهاء ، فهو مذهب وحدة الوجود : فقد ذهب الى أن الوجود كله واحد ، وأن وجود المخلوقات عين وجود الخالق ، لا فرق بينهما من حيث الحقيقة * أما ما يظن أنه فرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق ، فيرى ابن عربى أنه أمر يقضى به الحس الظاهر والعقل القاصر عن ادراك الحقيقة على ما هى عليه فى ذاتها من وحدة ذاتية تجتمع فيها الأشياء جميعا * ويدل على ذلك قوله : «سبحان من خلق الأشياء وهو عينها» (٢) ، وقوله فى هذين البيتين :

يا خالق الأشياء فى نفسه
أنت لما تخلقه جامع
تخلق ما لا ينتهى كونه
فيك فأنت الضيق الواسع (٣)

وإذا كان وجود الحق هو عين وجود الخلق ، فقد فسر ابن عربى الفرق بينهما بأنه راجع الى أن الانسان لا ينظر اليهما من وجه واحد ، وإنما ينظر اليهما باعتبارهما حقاً من وجه ، وخلقاً من وجه آخر ؛ ولو نظر اليهما بعين واحدة ، ومن وجه

(١) ابن الفارض والحب الآلهى : ص ١٦٢ - ١٦٣ .

(٢) الفتوحات المكية : ج ٢ ، ص ٦٠٤ .

(٣) فصوص الحكم (طبعة القاهرة ١٣٢١ م) : ص ١٣٩ .

واحد ، أو على أنهما وجهان لحقيقة واحدة ، لاستطاع أن يدرك
حقيقتهما الذاتية الواحدة التي لا كثرة فيها ولا تفرقة ، كما
يدل على ذلك قوله فى هذه الأبيات :

فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا
وليس خلقا بهذا الوجه فادكروا

من يدر ما قلت لم تغزل بصيرته
وليس يدريه إلا من له بصر

جمع وفرق فان العين واحدة
وهى الكثرة لاتبقى إلا تذر (١)

وهكذا نتبين مع ابن عربى أن وحدته الوجودية إنما تعنى
اسقاط الأثنينية والكثرة فى الوجود العيني ، إذ إن حضرة
الجمع قد استوعبت كل شئ ، وألغت كل تفرقة ، بحيث تكون
الأشياء من عين واحدة ، بل تكون عبارة عن هذه العين
الواحدة ؛ إذ الكل من حيث الحقيقة واحد يتكرر على مظاهر
متعددة ؛ مثله فى هذا كمثال الواحد من بقية الأعداد إذ يتكرر
فيها على أشكال متكررة .

ولابن عربى نظريتان آخريان تتفرعان على مذهبه العام
فى وحدة الوجود : أحدهما نظريته فى الحقيقة المحمدية ،
والأخرى نظريته فى وحدة الأديان .

فأما نظريته فى الحقيقة المحمدية فتتلخص فى أن
الحقيقة المحمدية التى يسميها ابن عربى بالقطب حينا ،
وبروح الخاتم حينا آخر ، هى المنبع القديم الفياض بأنواع

(١) نصوص الحكم : ص ٦٩ .

الكمالات العلمية والعملية التي تحققت فى الأنبياء من لدن آدم حتى محمد الرسول عليه الصلاة والسلام ، وتحققت من بعد محمد فى أتباعه من الأولياء وأفراد الانسان الكامل * وتذكرنا هذه النظرية بما سبق ذكره فى حديثنا عن الحلاج ونظريته فى النور المحمدى (١) *

وأما نظرية ابن عربى فى وحدة الأديان ، فقد ذهب فيها الشيخ الأكبر مذهب الحلاج أيضا (٢) ، اذ انتهى مثله الى أن الدين كله لله ، وزاد عليه أن العارف المكمل هو من نظر الى كل معبود على أنه مجلى للحق يعبد فيه ، وأنكر ما يعبد من الصور من حيث هى أعيان ، وعبد الله فى تلك الصور من حيث هى مجال يتجلى فيها المعبود الواحد الحقيقى (٣) * ومن هنا كانت العبادة الباطلة هى أن يقف العبد عند مجلى واحد يقصر عليه عبادته من دون بقية المجالى ، ويتخذ من هذا المجلى معبودا يسميه الها ، كما أن العبادة الصحيحة هى أن ينظر العبد الى جميع الصور على أنها مجال لحقيقة ذاتية واحدة هى حقيقة الاله الواحد * وقد عبر ابن عربى عن نظريته هذه فى نصوص كثيرة من كتبه العديدة ، حسبنا هنا أن نثبت منها أبياته الرائعة التى تصورها أجمل تصوير :

لقد صار قلبى قابلا كل صورة
فمرعى لغزلان ودير لرهبان
وبيت لأوثان وكعبة طائف
وألواح توراة ومصحف قرآن

(١) أنظر ص ١١٦ - ١١٨ من هذا الكتاب *
(٢) أنظر ص ١١٨ - ١١٩ من هذا الكتاب *
(٣) فصوص الحكم : ص ٢٤٦ - ٢٤٨ *

أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالدين دينى وإيمانى (٤)

عمر بن الفارض : الحب الالهى :

وهذا شاعر صوفى من شعراء القرنين السادس والسابع، يمكن أن يتخذ من شعره مرآة صادقة تنعكس على صفحتها حياته الروحية الشخصية ، وصورة لهذا التصوف الذى اختلطت به العناصر الفلسفية ، فجعلت منه أذواقا ومذاهب لها خصائصها الميتافيزيقية الى جانب دعائهم الروحية . هذا الشاعر هو أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض الحموى الأصل ، المصرى المولد والدار والوفاة . ولد بالقاهرة عام ٥٧٦ هـ ، وتوفى بها عام ٦٣٢ هـ ، وقضى خمسة عشر عاما من حياته فى الحجاز سائحا بأودية مكة ، حيث نعمت روحه بما أتيح لها من الفتح الالهى ، والكشف الروحى .

ولابن الفارض حياة صوفية روحية ، فيها رياضة ومجاهدة ، وأذواق وأحوال ، وله آثار شعرية رائعة ، فيها نفحات فياضة بالحب ، ولمعات مشرقة بأنوار القلب ، وكلها شواهد صدق ، وأدلة حق ، على مبلغ ما تهيا له من صفاء النفس ، وجللاء عين البصيرة ، وعلى أن الحب قد ملك عليه كل قلبه ، وغيبه عن كل شئ الا عن محبوبه الذى لاقى فى سبيل الاتصال به ، والاتحاد معه ، ما يحتمل وما لا يحتمل من أهوال وتباريح ، أفاض فى وصفها فى ديوانه الذى جعل من ناظمه شاعرا خليقا بأن يمنح لقب «سلطان العاشقين» و «امام المحبين» ، كما يدل على ذلك قوله مخاطبا محبوبه :

(١) ذخائر الاعلاق ، شرح ترجمان الاشواق : ص ٣٩ - ٤٠ .

كل من فى حماك يهواك لكن
أنا وحلى بكل من فى حماكا
الى أن يقول :

يحشر العاشقون تحت لوائى
وجميع الملاح تحت لواكا

وكما يدل عليه قوله أيضا متحدثا عن منزلته فى الحب :
نسخت بحبى آية العشق من قبلى

فأهل الهوى جندى إر حكمى على الكل
وكل فتى يهوى فانى أمامه
وانى برىء من متى سامع العذل
ولى فى الهوى علم تجل صفاته
ومن لم يفقهه الهوى فهو فى جهل

وقوله :

قل للذين تقدموا قبل ومن
بعدى ومن أضحى لأشجاني يرى
عنى خذوا زبى اقتلوا ولى اسمعوا
واتحدثوا بصبابتى بين الورى

على أن حب شاعرنا لم يكن من هذا اللون الذى يتقيد
فيه المحبون بقيود الحس ، ويندفعون مع شهوات النفس ،
ويتخذون موضوع حبهم من هذه الصورة الحسنة أو تلك ،
وانما هو عاشق قد أخذ نفسه بالمجاهدة والتصفية ، وقلبه
بالرياضة والتنقية ، بحيث انصرف عن العالم المادى بما فيه
من زينة زائلة ، وزخارف حائلة ، وأقبل على عالم أروع من

هذا العالم وأمتع ، عالم ليس الجمال الذى يشيع فى أرجائه جمالا معيناً بصورة حسية ، بل هو جمال مطلق فياض بكل صور الحسن المعينة . ومن هنا كانت محبوبته التى هتف باسمها هتافاً طويلاً ، وردد أنشودة حبها ترديدا جميلاً - ذاتاً أخص خصائصها الجمال المطلق الذى يصدر عنه ، ويفيض منه ، كل ما فى الكون من آيات الحق والخير والجمال .

ومعنى هذا أن ابن الفارض اتخذ من الذات الالهية موضوعاً للحب . وقد مرت نفسه فى طريق هذا الحب بأطوار متعاقبة ، انتهت منها الى أرقاها وهو طور الفناء عن نفسه والاتحاد بمحبوبته ؛ وهنالك فى ذلك الطور يحدثنا الشاعر عن حبه الالهى حديثاً نتبين من خلاله الى أى حد يمكن أن تنطوى الأذواق الصوفية ، والعواطف القلبية على منازع فلسفية : فقد انتهى شاعرنا فى حبه الى مذهب فلسفى فى الوحدة التى وان كانت عنده حالا من أحوال النفس ، إلا أنها تشبه كثيراً أو قليلاً وحدة الوجود التى يقررها ابن عربى بين الله والعالم . وقد فصلنا القول فى حب هذا الشاعر الصوفى العظيم ، وحللناه الى عناصره النفسية والفلسفية ، وبيننا نتائج الأخلاقية والاجتماعية ، وموقف خصومه وأنصاره منه وذلك فى كتابنا (ابن الفارض والحب الالهى) ؛ ولهذا آثرنا الاكتفاء هنا بهذه الإشارة ، ومن أراد زيادة فى هذا الباب ، فليرجع الى ذلك الكتاب .

عبد الحق بن سبعين : الوحدة المطلقة :

ويشارك من ذكرنا من الصوفية فى القول بالوحدة المطلقة والاتحاد ، صوفى أندلسى آخر ، هو قطب الدين أبو محمد ،

عبد الحق ابن سبعين المولود بمرسيا عام ٦١٣ هـ والمتوفى بمكة ٦٦٧ هـ . قال عنه الشيخ عبد الرؤوف المناوى فى طبقاته : «درس العربية والآداب فى الأندلس ، ثم انتقل الى سبته ، وانتحل التصوف على قاعدة زهد الفلاسفة وتصوفهم ، وعكف على مطالعة كتبهم ، وجد واجتهد ، وجال فى بلاد المغرب ، ثم رحل وحج وشاع ذكره وكثرت أتباعه على رأى أهل الوحدة المطلقة ، وأملى عليهم كلاما فى العرفان على رأى الاتحادية ، وصنف فى ذلك أوضاعا كثيرة تلقوها عنه ، وأثبتوها فى البلاد» (١) . وقد اتفق أكثر المترجمين على أن ابن سبعين كان من زهاد الفلاسفة القائلين بوحدة الوجود أو أنه كان صوفيا متفلسفا متزهدا . ويدل على رسوخ قدمه فى الفلسفة رسائله الى فردريك الثانى التى دار البحث فيها حول قدم العالم ، وطبيعة النفس ، وغير ذلك من المسائل الفلسفية ، مما يبين علمه الدقيق الواسع ، والملمه الشامل بالمذاهب الأرسطوطاليسية والأفلاطونية الجديدة .

ولابن سبعين مذهب فى الحب الالهى ، يظهرنا على أنه كان يتأثر فى ذلك الحب بمذهب رابعة العدوية التى كانت تعبد الله لا طمعا فى جنته ، بل ابتغاء لوجهه الكريم ، وشوقا الى ذاته العلية : فقد قال ابن سبعين لأبى الحسن الششتري وقد سأله عن وجهته : «ان كنت تريد الجنة فشأنك ومن قصدت ، وان كنت تريد رب الجنة فهلم اليها» .

وموقف الناس من ابن سبعين بين مكفر ومقلد ، كما أنهم فى موقفهم من أقواله بين ميال اليها ، ومنكر لها . ولعل

(١) اقتبسه ابن الأوسى فى جلاء العينين : ص ٥١ .

ذلك كان راجعا الى اغرابه وغموض عباراته كما يدل عليه ما ذكره ابن دقيق العيد من أنه جلس معه فى ضحوة الى قريب الظهر ، وهو يسرد كلاما تعقل مفرداته ، ولاتفهم مركباته (١) . ولم يكن ابن سبعين فى هذا بدعا بين الصوفية المتفلسفين ، بل كان شأنه فيه كشأن السهروردى المقتول ، وابن عربى ، وابن الفارض ، وعفيف الدين التلمسانى ، وصدر الدين القونوى ، وكثير غيرهم ممن كانت مقالاتهم ماثرا لشكوك رجال الدين ، وموضعا لمطاعنهم .

نقد الفقهاء لمذاهب الصوفية :

سبقت الاشارة الى ما آثاره بعض المذاهب الصوفية من ثائرة الفقهاء فى النصف الثانى من القرن الثالث (٢) ، والى أن الغزالى قد استطاع بما أوتى من صفاء الروح وجلاء القلب ، وذكاء العقل ، وقوة الايمان ، أن يهدىء هذه الثائرة ، ويحبب التصوف الى نفوس أهل السنة على وجه تكاثر معه عدد المقبلين منهم على طريق الذوق الموصل الى المعرفة اليقينية والسعادة الحقيقية (٣) . على أن من جاء بعد الغزالى من الصوفية الذين مزجوا مسائل الكلام والفلسفة الالهية بعلمهم وفنهم ، كانت لهم مذاهب فى الاتحاد والحلول والتجلى ووحدة الوجود والحب ووحدة الشهود ، وغير ذلك مما نظر فيه الفقهاء ، فاذا هم يجدونه منافيا لتعاليم الاسلام ، منتهيا بالمعتنقين له الى الكفر والزندقة والالحاد . ومن هنا شهد

(١) جلاء العينين : ص ٥١ .

(٢) أنظر ص ١١٠ - ١١ من هذا الكتاب .

(٣) أنظر ص ١٢١ - ١٢٢ من هذا الكتاب .

القرن السابع للهجرة ، وما تلاه من القرون سلسلة من الخصومات بين الفقهاء والصوفية ، كانت تقوى وتعنف حيناً ، وتهبط ثورتها وتخف حدتها حيناً آخر ، ولكنها كانت على كل حال مثارا للقليل والقال ، ومنبعاً فياضاً بالشكوك والشبهات تلقى على حياة الصوفية وأذواقهم ومذاهبهم ، وما يرتب على هذا كله من نتائج لها خطرهما من حيث العقيدة الإسلامية ، والأحكام الشرعية * ولقد كانت مذاهب الاتحادية ، وما يناسبها من اعتناق الحلول ووحدانية الوجود ، هي المحور الرئيسى الذى كانت تدور عليه هذه الشبهات ، وتوجه إليه تلك الشكوك *

ولعل أشد خصوم الصوفية نعيماً عليهم ، وأرجافاً بمذاهبهم ، هو الفقيه الحنبلى تقى الدين بن تيمية المتوفى سنة ٧٢٨ هـ : فقد أثار ثورة عنيفة على تعاليم الصوفية ، وكتب عدة رسائل نقد فيها مذاهبهم ، وأبان عن أوجه مخالفتها للمعقول والمنقول * ومن هذه الرسائل ما كتبه إلى النصر المنيجى ، ونقض فيه مذاهب الصوفية فى الحلول والاتحاد ووحدانية الوجود بصفة خاصة * وحوالى سنة ٧٢٦ هـ ، أصدر فتواه التى أعلن فيها تحريم زيارة الأضرحة ، وما يتوجه به العامة إلى الأولياء من دعاء لهم ، وتوسل بهم * ومنذ ذلك الحين اشتدت الخصومة بين الفقهاء والصوفية ، وأخذت أشكالاً مختلفة على أيدي كثير من الفقهاء ، وفى كثير من الكتب والرسائل التى وضعت فى الحط من هذا الصوفى أو ذاك ، أو فى تجريح هذا المذهب أو ذاك * وليس أدل على ذلك من هذا الخلاف الذى وقع بين الفقهاء والصوفية من ناحية ، وبين الفقهاء وأنفسهم من ناحية أخرى ، حول مذهبي ابن عربى

وابن الفارض ؛ فقد نسبهما البعض الى الاتحاد والوحدة الوجود ، وطعن فى سلوكهما وخلقهما ، واتهم بأكل الحشيش وتدخينه ؛ ونفى عنهما البعض الآخر هذا وبرأهما منه . ومهما يكن من شىء فقد كان ابن تيمية الأول لحركة الطعن التى وجهت فيها سهام التكفير والتشديد الى أصحاب الأذواق والمواجيد ، وليس كل من جاء بعده خصوم الصوفية الا أخذوا عنه ، سائرا على نهجه ، متبمبادئه كثيرا أو قليلا .

ولما كان ذلك كذلك ، فقد رأينا أن نقف هنا عند من نقد ابن تيمية لمذاهب الصوفية ، يكفى لظهارنا على ص ما لتلك الحركة التى أثارها ذلك الفقيه المتكلم المتفلسف فهو قد نظر الى ابن عربى ، وصدر الدين القونوى ، والفارض ، وابن سبعين ، وعامر البوصيرى ، ونجم الدين اسرائيل ، وعفيف الدين التلمسانى ، على أنهم من القابوحدة الوجود التى يصدرون فيها عن أصلين باطلين يخاددين الاسلام واليهود والنصارى مخالفتهم للمعقول والمنطق أحدهما الحلول والاتحاد ، وما يقاربهما من وحدة الوجود وهو مذهب القائلين بأن الوجود واحد ، لا فرق فى ذلك الوجود الواجب للمخالق والوجود الممكن للمخلوق (١) ، والقائلين بوحدة الوجود كمثلى النصارى وغالية الشيعة القول بالاتحاد والحلول ، الا أن هؤلاء يقولون بالحلول الخاص الذى يؤلهون فيه المسيح أو عليا ، وأولئك يقولون بالحلول المطلق العام ، وفى هذا من الكفر والضلال ماهو آ

(١) مجموعة الرسائل والمسائل : ج ١ ، ص ٦٦ - ٦٧ .

مما فى قول اليهود والنصارى (١) * وثانى الأصلين الباطلين اللذين ترد اليهما مذاهب الاتحادية فى نظر ابن تيمية ، سر الاحتجاج بالقدر على فعل المحظور ، والقدر - كما يقول ابن تيمية - يجب الايمان به ، ولايجوز الاحتجاج به على مخالفة أمر الله ونهيه ، ووعده ووعيده (٢) *

وعلى هذا النحو من النقد والتجريح ، سار ابن تيمية ، وسار من بعده السواد الأعظم من خصوم الصوفية ، وكلهم ناع مرجف ، ولعل منهم من أسرف فى نعيه وارجافه ، فخرج عن حدود القصد والاعتدال ، وتجاوز ماكان ينبغى أن يقف عنده من النقد المنزه عن الغرض والهوى ، المبرأ عن سوء الفهم ، أو سوء النية ، أو غير ذلك من العوامل التى كثيرا ماتكون أدعى الى تغيير وجه الحقيقة منها الى الكشف عنه *

الطرق فى القرنين السادس والسابع :

على أن حظ التصوف فى القرنين السادس والسابع من الناحية العملية ، لم يكن بأقل من حظه من الناحية النظرية التى تصورهما هذه المذاهب التى ألمنا بطرف منها : فالطرق التى نشأت فى النصف الثانى من القرن الثالث (٣) ، وكان قوامها طائفة من المريدين يلتفون حول شيخ مرشد ، قد ظهر كثير منها فى القرنين السادس والسابع ، وكثر عدد المنتسبين اليها ، وتعددت أساليب الرياضة بتعدد هذه الطرق ، كما اختلفت أسماؤها باختلاف أسماء من تنسب اليهم * وحسبنا

(١) نفس المرجع والجزء ١ ص ٦٨ *

(٢) نفس المرجع والجزء ١ ص ٧٢ *

(٣) انظر ص ١٠٨ - ١٠٩ من هذا الكتاب *

أن نذكر من هذه الطرق ما يكفي لإظهار الصور العملية التي أخذها التصوف إلى جانب صورته النظرية في ذلك الحين فهناك القادرية نسبة إلى أبي صالح عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة ٥٦١ هـ ، ومحور السلوك والعبادة في هذه الطريقة هو التردد الدائم والذكر المتصل باسم الله ؛ والرفاعية نسبة إلى أحمد بن أبي الحسين الرفاعي المتوفى سنة ٥٧٠ هـ ، والذي كان قد انتهت إليه الرياسة في علوم الطريق ، وشرح آحوال القوم ، وكشف مشكلات منازلهم ، وإليه كان أمر تربية المريدين بالبطائح ، وتعلم له وتخرج عليه ، طائفة صالحة من المريدين . ويعمد أفراد هذه الطريقة إلى طعن أنفسهم بالمدى ، وأكل النار ، وازدراء الأفاعى ، وغير ذلك من الأمور العجيبة التي يفسرون قدرتهم على فعلها بأن النفس وقد ملك عليها ذكر الله كل سبيل ، تصبح في حالة غيبة تفارق فيها البدن ، وتصعد إلى الملأ الأعلى حيث تتصل ببارئها ، ويصير البدن كأنه خلو من الحياة ، فلا يحس ما يولده أكل النار ، وازدراء الأفاعى ، والطعن بالمدى ، من الآلام . وهناك غير الرفاعية والقادرية من الطرق ، السهروردية نسبة إلى أبي حفص عمر السهروردي صاحب (عوارف المعارف) المتوفى سنة ٦٣٨ هـ . وقد أخطأ الأستاذ أوليري حين ظن أن الطريقة السهروردية منسوبة إلى صوفي بغدادى هو شهاب الدين السهروردي الذي كان من أصحاب وحدة الوجود ، وحكم عليه بالاعدام في عهد صلاح الدين سنة ٥٨٧ هـ (١) ؛ وهناك أيضا الطريقة الشاذلية نسبة إلى أبي الحسن علي بن عبد الله ابن عبد الجبار الشاذلي المتوفى سنة ٦٥٦ هـ ، والذي أفرد له

ابن عطاء الله السكندري في كتابه (لطائف المنن) ترجمة مفصلة قال فيها عنه : «انه قطب الزمان ، والحامل في وقته لواء أهل العيان ، حجة الصوفية ، علم المهتدين ، زين العارفين ، أستاذ الأكابر ، زمزم الأسرار ، ومعدن الأنوار ، القطب الغوث الجامع أبو الحسن علي الشاذلي رضي الله عنه» ؛ وقد قال عنه ابن دقيق العيد : «مارأيت أعرف بالله من الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه » (١) * وللشاذلي تلاميذ كثيرون يقال : ان أجل من أخذ الطريق عنه منهم هو أبو العباس أحمد المرسى المتوفى سنة ٦٨٦ هـ * ومن أعظم تلاميذ هذا الأخير تاج الدين بن عطاء الله السكندري المتوفى سنة ٧٠٧ هـ * وثمة طريقتان أخريان ، احدهما فارسية ، والأخرى عربية : فأما الفارسية فهي الطريقة المولوية التي أسسها جلال الدين الرومي صاحب الديوان الكبير المعروف باسم (المثنوي) ، والمتوفى سنة ٦٧٢ هـ * وتعرف هذه الطريقة أحيانا باسم الدراويش الراقصين ، لأن أفرادها يصطنعون الغناء والموسيقى والرقص في مجالس أذكارتهم ، ويعد المنتسبون الى المولوية أوسع الدراويش أفقا ، وأرقاهم عقلا ، وأكثرهم تسامحا * وأما الطريقة العربية فهي البدوية نسبة الى أبي العباس أحمد البدوي المتوفى سنة ٦٧٥ هـ *

ويلاحظ هنا أن لكل طريقة نوعا من الأذكار والأوراد والأحزاب ؛ يرددها المريدون سواء في مجالسهم أو فيما بينهم وبين أنفسهم ، وأن من وسائل التهذيب والتعليم فيها ما يشبه الدروس الخاصة التي يقدم فيها النصيح والارشاد والوعظ الى أبناء كل طريقة ، وأن من هذه الدروس ما يكون في بعض

(٢) الطبقات الكبرى : ج ٢ ، ص ٥٥

الكتب والرسائل والقصائد التى يضعها شيخ الطريقة نفسه ،
أو تكون قد وضعت من قبله ، ووجد أن فى اقبال مردييه
عليها ، واستماعهم اليها ، ما يحقق لهم كمال العلم والعمل •

التصوف بعد القرن السابع : شروح وملخصات :

على أن هذه الحركة الروحية الخصبية المنتجة فى الناحيتين
النظرية والعملية ، لم تكد تدنو من نهاية القرن السابع حتى
كان قد أصابها شئ من الفتور والقصور ، لا سيما فى الناحية
النظرية ، وهى التى يعبر فيها عن الحقيقة فى مذاهب ذوقية ،
ولكنها مصطبغة بصبغة فلسفية ، كتلك التى شهدنا بعضها
عند السهروردي المقتول ، وابن عربى ، وابن الفارض ، وابن
سبعين : فالذين جاءوا من الصوفية بعد القرن السابع ،
لا يكادون يضيفون شيئاً جديداً الى ما قاله المتقدمون ،
ومصنفاتهم لا تكاد تزيد على أنها اما شروح وملخصات على
كتب الأقدمين ومذاهبهم ، واما ترديد لتعاليم السلف وأقواله ،
دون أن يكون فى ذلك الترديد شئ من الابتكار أو التجديد :
ففى القرن الثامن مثلاً نجد عبد الرزاق القاشانى المتوفى
سنة ٧٣٩ هـ ، ونجد له مصنفات كثيرة ، ولكنها على كثرتها
ليست الا شروحا لمذهب ابن عربى فى كتابه (فصوص الحكم)
ولمذهب ابن الفارض فى قصيدته (التائية الكبرى) ، أو تعبيراً
جديداً عن مذهب الأول فى وحدة الوجود ، ان اختلف عن
عباراته فى الصورة والمظهر ، فهو لا يختلف عنها فى اللب
والجوهر • وفيما بين القرنين الثامن والتاسع نجد عبد الكريم
الجيلي مؤلف (الانسان الكامل) وهو كتاب ، وان كانت له قيمة
تصوفية وفلسفية كبيرة ، الا أن صاحبه كان متأثراً فيه كل

التأثر بمذهب ابن عربي في وحدة الوجود ، بل ومتأثرا بمنهجه وألفاظه وعباراته ، ومنتهيا الى مثل نتائجه وغاياته وفي القرن العاشر نجد عبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة ٩٧٣ هـ ، وهو من أتباع محيي الدين بن عربي ، غير أن مصنفاته العديدة مزيج من الأذواق الروحية والأنظار العقلية ، ومن أشياء أخرى هي أدنى ما تكون الى الأساطير الخيالية منها الى الأمور الواقعية . وكثير من هذه المصنفات ليس الا ملخصات لبعض مؤلفات ابن عربي ، أو تعقيبات على مذهبه فيها . ومن هذا القبيل كتابه (الكبريت الأكبر ، فى بيان علوم الشيخ الأكبر) فهو تلخيص لكتاب (الفتوحات المكية) لابن عربي ، وكتاباه (اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر) ، فهو اما تلخيص لبعض المذاهب الصوفية السابقة ، والمذهب ابن عربي بنوع خاص ، واما عرض لها وتعقيب عليها . وفيما بين القرنين الحادى عشر والثانى عشر نجد عبد الغنى النابلسى المتوفى سنة ١١٤٣ هـ ، وهو من أتباع ابن عربي أيضا - وضع كثيرا من المصنفات المنشورة والمنظومة ، ولكنه على كثرة ماوضع ، لم يتجاوز فى مذهبه حدود الدائرة التى رسمها ابن عربي فى وحدة الوجود . ولقد كان النابلسى ، كما كان القاشانى من قبله ، متأثرا بمذهب ابن عربي الى أبعد حد . وليس أدل على مبلغ تأثرهما هذا من أن شرح القاشانى لتائية ابن الفارض الكبرى المسمى (كشف الوجوه الغر لمعانى نظم الدر) وشرح النابلسى على ديوان ابن الفارض المسمى (كشف السر الغامض من شرح ديوان ابن الفارض) . كانا الى عرض مذهب ابن عربي أدنى منهما الى الابانة عن حقيقة مذهب ابن الفارض فى ألفاظه ومعانيه ،

وما اثبت من العناصر المختلفة فيه . ويرجع هذا الى أن
 التابلسى بنوع خاص قد رسخت فى ذهنه فكرة هي أن ابن
 الفارض تلميذ لابن عربى ، الأمر الذى ترتب عليه أن فهم
 شعر ابن الفارض فى حدود هذه الفكرة ، وحمله من معانى
 وحدة الوجود ما يطبق وأكثر مما يطبق ، فجاء شرحه لديوان
 ابن الفارض تعبيرا عن مذهب الشاعر المصرى ، ولكن فى
 ألفاظ وعبارات هي من مقومات مذهب الصوفى
 الأندلسى (١) .

(١) ابن الفارض والحب الالهى : ص ٥٦ - ٥٧ ، ص ٦٢ - ٦٥ .

۹

تدهور بعد از دهار

٩ - تدهور بعد ازدهار

للتصوف بعد هذه الأدوار التي شهدنا فيها ازدهاره من الناحيتين العلمية والعملية دور آخر أصابه فيه كثير من التدهور والانحطاط ، وامتزج فيه بهذه الحياة الروحية الراقية التي وقفنا على بعض صورها الرائعة ، كثير من عناصر الفرور وحب الظهور ، والميل الى السيطرة على عقول السذج من العامة والمجرى وراء الزلفى عند أصحاب النفوذ والسلطان ، هذا الى ما تسرب اليه من ضروب المخزقة ، واللوان الشعبة ، حتى لقد خالف كثير من المنتسبين الى بعض الطرق الصوفية ماسار عليه السلف الصالح من سنن الزهد والعبادة ، وأصول المجاهدة والرياضة ، الأمر الذي ترتب عليه أن خرجت الحياة الروحية عن معناها الذي ينبغى أن تدل عليه ، وانحرفت عن غايتها التي ينبغى أن تسعى اليها . وقد صور بعضهم التصوف في صورة تبين من ناحية ما أصاب في عهوده الأولى من نمو وازدهار ، وتظهر من ناحية أخرى ما أصابه في عهوده الأخيرة من تدهول وانحلال ، فقال : « كان التصوف حالا فصار كارا ، وكان احتسابا فصار اكتسابا ، وكان استتارا فصار اشتهارا ، وكان اتباعا للسلف فصار ابتياعا للعلف ، وكان

عمارة للصدور فصار عمارة للغرور ، وكان تقشفا فصار
تكلفا ، وكان تخلقا فصار تملقا ، وكان سقما فصار لقما ،
وكان قناعة فصار فجاعة ، وكان تجريدا فصار ثريدا » .
وهذه الصورة على مافيها من اسراف ومبالغة قد يبعثان على
السخرية والضحك ، الا أنها تكشف لنا عن وجه التغير فى
التصوف وأساليبه الراقية التى اصطنعها السلف ، وغاياته
السامية التى قصدوا الى تحقيقها .

على أن هذا لايعنى أن الحياة الروحية الاسلامية أصبحت
فى جملتها وتفصيلها ما انتهى اليه أمر التصوف فى عهده
الأخير ؛ بل هو يعنى أن الذى غلب على هذه الحياة هو ذلك
الانحراف عن السنة القويمة التى وضع حجرها الأساسى
الزهاد الأولون ، وأقام صرحها من جاء بعدهم من الصوفية ،
ومع ذلك فإن الحياة الروحية لم تعدم بعض النفوس الصافية ،
والقلوب الطاهرة ، والبصائر المشرقة التى كانت وماتزال
تظهر من حين الى حين ، ولو أن أصحابها يؤثرون التستر
والاستخفاء على الظهور والادعاء .

١٠

خاتمة

١٠ - خاتمة

من كل ماتقدم من حديث عن نشأة الحياة الروحية وتطورها في الاسلام ، نتبين كيف نشأت هذه الحياة أول منشآت تحثا عند محمد العربى الجاهلى ، وزهدا فى الدنيا ، واعراضا عن جاهها ، وتصفية للنفس ، وتساميا بالقلب الى غاية روحية سامية عند محمد النبى العربى ، ثم زهدا وتقصفا وورعا واقبالا على العبادة عند الصحابة والتابعين ، وغيرهم من طبقات الزهاد والنساك والفقراء والصوفية ، وان هذه الحياة الروحية كانت تقوم فى عهودها الأولى على دعائم اسلامية بحتة ، وقد ظلت كذلك حتى اصطبغ التصوف بالصبغة العلمية فدون ، ونظمت مسائله ، ونسقت أبوابه ، وهنالك دخلت عناصر أجنبية الى الاسلام ، وتسرب فيما تسرب منها الى الحياة الروحية ، عقائد دينية ، وأنظار فلسفية ، وألفاظ اصطلاحية ، استمدت من مختلف الثقافات الهندية والفارسية واليونانية والنصرانية . وقد ترتب على ذلك أن أصبح للأذواق القلبية ، والمكاشفات الروحية ، كثير من المعانى الفلسفية التى تنطوى عليها ، والمنازع النفسية والأخلاقية والميتافيزيقية التى تنزع اليها .

على أن هذا كله لا يمنع من أن نقرر هنا المنبع الأول الذى استقت منه الحياة الروحية الاسلامية أصولها ومناهجها وغاياتها ، كان اسلاميا قوامه حياة النبى وأصحابه ، ومرجعه كتاب الله وسنة رسوله . وأما مآظهر من مذاهب منافية لتعاليم الاسلام ، فقد كان راجعا اما الى اسراف بعض الصوفية فى التأثير بالأنظار الفلسفية ، أو الى مغالاة بعض الفقهاء فى القاء الشبهات على هذه المذاهب وعقيدة أصحابها . ومهما يكن من شىء فقد وقفنا من خلال هذا العرض التاريخى على صور روحية رائعة ومثل عالية صادقة ، لعل أقل ماتوصف به أنها تصلح قدوة صالحة ، وأسوة حسنة ، لو دأب أبناء هذا الجيل على دوام النظر فيها ، لخففت كثيرا من غلواء هذه الحياة المادية التى بسطت سلطانها على النفوس والعقول ، وأفقدت المقاييس الصحيحة ماكان ينبغى أن يكون لها من أسس نفسية ، ودعائم أخلاقية ، وغايات روحية ، ولصقت نفوسهم ، ودقت أذواقهم ، ورقت قلوبهم على وجه يصبحون معه أقدر على تذوق مافى الحياة من آيات الحق والخير والجمال .

ولما كان بحثنا فى الحياة الروحية الاسلامية يتناول هذه الحياة من الناحيتين التاريخية والموضوعية ، وكنا قد فرغنا من دراسة الناحية التاريخية على الوجه الذى تقدم فى هذا القسم الأول ، فقد آثرنا أن نفرد للكلام عن الناحية الموضوعية قسما ثانيا نتحدث فيه عن الأصول والمناهج النظرية والعملية للحياة الروحية ، ونكشف عن مختلف المعانى والمنازع النفسية والأخلاقية والميتافيزيقية لهذه الحياة ، وذلك فى جزء ثان من هذا الكتاب نرجو أن يكون ظهوره قريبا ، والله الموفق لما فيه السداد .

فهرس

٣	مقدمة
	نشأة الحياة الروحية وتطورها - الزهد والتصوف مرآة الحياة
٧	الاسلامية
١٣	بداية الحياة الروحية فى الاسلام
٣١	مصادر الحياة الروحية الاسلامية
٨١	النسك والزهد والعباد
٩٧	التصوف والصوفية
١١٣	التصوف علم لبواطن القلوب
١٤٧	التصوف طريق للمعرفة والسعادة
١٦٥	بين التصوف والفلسفة الالهية
١٩٧	تدهور بعد ازدهار
٢٠١	خاتمة

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٨٤/٤٤٤٦

ISBN ٩٧٧ - ٠١ - ٠٤٣٦ - ١

يمتاز العصر الذى نعيش فيه بأنه عصر مادی بلغت فيه الحضارة المادية مبلغا كبيرا من التقدم . وقد صحب هذا التقدم المادى تقدم آخر فى الحياة الفكرية التى تشعبت نواحيها .

ولكن هناك ناحية أخرى ليست أقل نفعا من الناحية المادية ولا أدنى روعة تلك هى الناحية الروحية التى صورتها ودعت إليها الأديان . وقد ظهرت أول صورة لهذه الناحية فى الاسلام أثناء حياة الرسول عليه الصلاة والسلام .

والكتاب يعرض تاريخ الحياة الروحية الإسلامية سواء فى ذلك مصلحها الإسلامى الأول الذى صدرت عنه أو المصادر الفارسية والهندية والمسيحية والافلاطونية الجديدة التى كان لها آثارها فى الحياة الروحية على تعاقب العصور الإسلامية . وكذلك يدرس الكتاب أصول الحياة الروحية ومناهجها التى اصطنعها أصحابها فى رياضاتهم ومجاهداتهم .